

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO

3 1761 03043 3429

上海圖書館藏

中國圖書集成
卷一百一十五

文苑類聚

卷一百一十五

目錄

卷一百一十五

目錄

卷一百一十五

上海圖書館藏
中國圖書集成
卷一百一十五
文苑類聚
目錄

明治三十七年十月廿五日印刷
明治三十七年十月三十日發行
昭和二年十月十五日再版發行

發行者

太田藤四郎

東京府西集鴨町大字集鴨貳千五百七拾番地
續群書類從完成會代表者

印刷者

稻川一郎

東京市芝區明舟町拾九番地

印刷所

太洋社第五工場

東京市芝區明舟町拾九番地

不許
複製

發行所

續群書類從完成會

東京府西集鴨町大字集鴨貳千五百七拾番地

振替東京六二六〇七番電話大塚〇七一八番

大和田五月
藤倉喜代丸
三宅松之允
尾崎明憲
校

以上畢

元祿五壬申年勅興教大師ト諡ス。于時五百五十年忌。

文政元年冬以兩三本校合令書寫矣。

智積院僧正弘基

生。其人行儀如法。自平生猶嚴也。被_レ仰ケリ。
 第三日僧供一度被_レ行之。御病惱之爲體。別而
 御違例不_二見給_一。常座禪。念誦時乍_レ臥御念誦
 有。御食事更無マデ也。同八月九月之間。御風
 氣。御祈尊勝陀羅尼三七日被_レ行之。

于時康治二年癸亥十二月十二日。圓明寺西廂ヲ
 ヒテ。結跏趺座。御袖之内結_二秘印_一。御口誦_二秘
 明_一。向_二北方_一。如_二座禪_一入滅御。御付法之兼海淨
 法房院主鎌倉下向。奉_レ待_二御上_一之故。御茶毗
 十二月廿一日酉時也。其身溫。御頭一二分生
 給ケリト申侍ケリ。大師御入定廿一日寅時也
 ケレバ。聽_二輿院奉_レ送御_一。四十九日之間。每_二七
 日_一開_二御戸_一奉_レ拜_レ之。如_二御存生_一。御顔色鮮而
 如_二座禪_一也。御四十九日之後。永閑_二御廟_一。是則
 御入定之儀相也。其後度々有_二出現_一。拜見之人
 在_レ之。上人御事。御茶毗之儀式被_レ行ケレ_レ。
 只御入定儀相也。其間十一日マデ西廂奉_レ居ケ

ルニ。禪明房云御弟子有ケルガ。上人奉_レ見。常
 人臨終向_二西方_一常習也。北方向給。如何様御誤
 歟。西方押直奉_レ置ケリ。十二月廿一日。兼海院
 主有_二歸寺_一。先圓明寺西廂參奉_レ見云。不審也。
 御往生北方ベキ物言ケレバ。或人申云。北方御
 座候シヲ。禪明房所爲候申ケレバ。有_レ左コソ
 トテ。又北方奉_レ直。依_レ之院主被_レ開_二不審_一畢。
 禪明房御勘當數日也云々。同廿一日酉時。點_二
 菩提院。定_二御茶毗所_一。御引導善巧房阿闍梨。咒
 願圓惣房。御輿前方證印大乘房。後方兼海淨法
 房。御忌中人皆別所分聖也。其後御附法淨法房。
 萬事有_二御沙汰_一。御事務者。上人眞譽阿闍梨。行
 惠隆海等御相談。院主兼海淨法房。證印大乘
 房。玄證閑觀房。覺瑜等被_二相談_一。學頭教尋實生
 房。信惠曜覺房。兼海淨法房被_二補任_一。每年御
 願。根來寺被_レ移。於_二大傳法院_一。一年中御願勤
 行。于今無_二懈怠_一行畢。

御坊也。修二月輪觀^ニ御時^ス。門前有^ニ小池。善德龍王^ヲ龍池也。此池中月輪現有^リ。水上其形模^ヲ板。于今圓明寺在^レ之。月輪渡^リ二尺計歟。從^レ其堀內坊號^ヲ。月輪院^ニ斯由也。其比常本願上人述懷御詞云。余未^レ滿^ニ八歲。厭^ニ生界^ニ欣^ニ佛道。次歷^ニ兩年。離^ニ一親。付^ニ一師。十三爲^ニ求法^ニ渡^ニ西海之萬波。學^ニ東寺之一流。二十欲^ニ成佛^ニ出^ニ北京之聚洛。入^ニ南山之禪林。自^ニ幼少之昔。迄^ニ長大之今。求^下卽身到^ニ本地^ニ之大道。願^下現生開^中性海之源門。猶不^レ事^ニ七宗之成果。况復屑^ニ三有之榮花。無^レ不^ニ善根迴^ト成佛。莫^レ弗^ニ功德爲^ト利他。設^レ受^ニ重苦。縱遭^ニ沈痾。彌堅^ニ彼誓願。不^レ祈^ニ其消除。一念未^レ翻。萬修盡歸。二十有七更加^ニ一願。所謂臨終之尅。入滅之時。若不^レ遂^ニ離生。無^レ果^ニ成佛^ニ者。亦得^ニ正念。定離^ニ倒想。忽預^ニ大日之感赴。速感^ニ遍照之印光。兩部界會之所^ニ加持。十方聖衆之所^ニ擁護。往^ニ生密嚴之金

刹。至^ニ到花藏之蓮都。於^ニ其土^ニ成^ニ本尊。於^ニ法界^ニ證^ニ性佛。弘法利生。自在無碍。自樂他安。無爲任運矣ナナン。願公。

願依本有新薰善。及以現修當作行^ト。

萬德一如影現世。三身五智證今生。

三際行因猶未熟。一生佛果設不成。

臨終亦往密嚴國。順次定生法性京。

卽彼花藏開佛果。並其月敢破無明。

化衆生住^ニ三平等。導萬類離九界城。

自^ニ康治二年^{亥御宇}。七日廿八日。上人御風氣。

自^ニ八月二日^始。尊勝隨羅尼一七日。聖應長嚴

房被^レ參之時。上人被^レ仰云。生死無常者誰難

免事也。速成佛願。悉地可^ニ修得^ニ一事也トテ。樣

樣法門令^レ談給時。聖應申云。以^ニ大日^ニ爲^レ本

尊。行者臨終何行修候ベキ。又何方可^レ向候ヤ

ト被^レ申ケレバ。且思惟有仰云。可^レ向西方。金

剛界大日西方御故。善人受病少惱而正念得^ニ往

狹少也。當院佛法。高野山寺外弘利益猶廣大也。高野山八葉之靈洞。弘法大師入定之勝地也。根來山一乘之仙嶺。役優婆塞經行古砌也。爾者靈地無勝劣。能住無淺深。於此山一移御願。可奉祈上皇今上之寶祚トテ。上人遂不歸山給。依下鑒未來一給兼鎮守神宮寺大明神之寶社建立根來寺。配當十二月十二日鎮守大會被勤修。此法會傳法院高野住山之時。根來寺被行。疊鏤上人初位三昧證得。依天眼宿命二通之力。知過去未來之事給。且々不思議奇特現給ケリ。

抑聖人此寶社被奉勸請諸神之時。大小一千余社之諸神達。應召請鎮座玉ヘリ。爰上人御前蹲居言。末代邪見之佛弟子。徘徊御前。澆季放逸之寺僧等。充満社内。此時定可蒙神罰。只神ニテハ御座候ハデ。佛御座候ヘト申給ケレバ。一千余社同時ウナヅカセ給ケリト

云々。依之額大神宮寺奉號之。是聖人御慈悲深御故。貴御計。難有御意案也。爰一之奇特瑞相在之。一千余社鎮座事定後。絳氣高御神體化現有。向上人言。當寺之佛法衛護之爲。日本朝中神祇大小既一千余社勸請玉フ。我既隨喜佛法。爲擁護之處。今度上人之勸請被漏事。不肖之至歟。恨之至極也云々。上人大驚。何神御渡候被申ケレバ。我是白山妙理權現也。名乘給。上人大驚怖。懺悔罪言。當社諸神鎮座事定給候。可然御社一字可搆申トテ。根來寺辰巳方當有山。卽根來山之方内也。建立一社。被申勸請。于今白山權現トテ。被奉崇敬畢。不思議之瑞相也。又住根來寺圓明寺西廂安座。向北壁住。孔字觀。觀本不生之理之時。金色孔字移北壁。光明遍照室内。近代金色孔字殘壁上。成末代。其壁破落。孔字顛倒畢。其後又於堀内之御坊。彼坊上人御住。代々座主

有_二誤犯_一歟。尤所_二發露仕_一也。早令_レ計_二懺悔_一御。又自今以後。於_二大傳法院沙汰并上人御事_一。一事已上。不_レ可_レ背_レ仰。若背_二此旨_一者。可_レ罷_二蒙大師明神御罰_一。仍所_レ請如_レ件。

長承三年八月五日

僧兼賢

同怠狀云。

謹請 怠狀事。

右怠狀之意趣者。大衆離山時。奉_レ從_二師匠_一。同以離山。雖_レ然爲_二傳法院并上人御房_一。不_レ致_二嫉妬_一。不_レ出_二惡言_一候。雖_二自今以後_一。更以不_レ可_レ有_二其意_一候。若違_二此旨_一候者。可_レ蒙_二大師明神之御罰_一之狀如_レ件。

長承三年八月五日

僧兼賢

大都同文言以。各々起請怠狀_ヲ捧_ル衆廿人。此外書_二起請怠狀_一。爲_二連署_一之衆六十七人。又追同連署之衆卅九人。捧_二二字狀_一之衆。長承年中八十六人。保延年中廿三人。別所之衆連署已上都

合二百九十五人。書_二起請怠狀_一進_二貫首_一。自_二貫首_一被_レ進_レ院畢。其後應被_二院宣_一。今度金剛峯寺之張本。或處_二遠流_一。或以_二怠狀起請_一歎申。此上者急々有_二歸山_一。御願等如_レ元可_レ有_二勤仕_一之由。取意。雖_レ被_レ仰下。上人之御素意者。金剛峯寺僻執之族。於_二一味之佛法_一。起_二各別之執_一。金剛峯寺大傳法院。勝劣懸隔之堅執發。致_二迷見_一。前令_二歸住_一トモ。不_レ可_レ有_二能持_一。付_二山木等事_一。被_レ成_二院宣_一。堂塔坊舍敷地并山木等事。雖_レ有_二兩寺之號_一。已爲_二一山之限_一。以_二何處_一稱_二金剛峯寺_一。以_二幾程_一號_二大傳法院之限_一。乃至材木薪等事。隨_二便宜_一可_レ切取_二云々_一。雖_レ被_レ成_二如是院宣_一。迷者猶致_二屈見_一。迷前是非是非非也。夢中有無有無共無也。憂世中迷前。是稱是非。非云元非。非_二沙汰之限_一。譬如_二夢實得有思夢_一無也。不_レ得_二元無故無也_一云。自_レ元佛法弘通。周_二遍法界_一爲_レ本。高野一山。兩寺共住利益尙

入ニ内陣見ニ廻堂内。上人更不ニ見給。壇上同體之不動尊ニ體相比同座御坐。亂入之惡僧共迷惑。何本尊。何上人。實否更難レ知。爰或惡僧云。本尊不動木像。上人肉身也。刺レ膝血出タランヲ。上人可レ知。實否知爲。矢根拔。先不動御膝鑽奉處。木像不動尊御膝血流出。是明王眞體成出レ血。上人替給事。上人思召。我憂目遇。御過ナキ本尊ウキ目アハセ申哉悲給。卽出定復ニ本身。本之御容良成給。密嚴院出。流レ涙直根來寺入給畢。

抑彼不思議不動明王御事。昔弘法大師御作。東寺西院御本尊也。而上人東寺御住寺時。御信仰餘。美福門院御中有。本尊同體上人自御作成。造立後女院御本尊返進申給。女院上人御作御拜見アルニ。御本大師御作尙殊勝御座アリケレバ。本女院上人御事御信仰有依。御本御作被レ進ニ覽上人。上人御作爲ニ西院御本尊被ニ安

置ケリ。其密嚴院御安置有。無レ懈行給御本尊也。而今度依ニ金剛峯寺之衆徒惡行甚。上人奉離ニ彼本尊。根來寺移住給畢。乍レ去遂御願摸ニ根來寺。本尊不動明王入ニ住彼寺。于今密嚴院奉ニ安置一畢。

其後惡行者共。上人奉ニ追出。聽傳法院方之坊舍一百余宇切伏。資財雜具運取。佛具本尊奪取事無限。僧衆七百人悉令ニ追放。言語道斷之次第也。其後傳法院。此趣貫首令レ申ニ注進之處。自ニ貫首一院奏聞申サセ給ケレバ。張本徒宗賢玄信覺賢等十二人被ニ遠流。其後又廿四人被ニ遠流一畢。又兼賢阿闍梨大光房。等衆廿人。各以ニ起請怠狀ニ歎申。其狀云。

謹請 起請事。

右起請趣者。於ニ傳法院事。殊致ニ不忠。於ニ密嚴院御房御事。作ニ内外之思ニ之由。有ニ其聞。極無實也。但凡夫之質。礙闇之身候者。不慮之外。定

ケリ。其ヨリシテ此木云ニ影向木^ヲ也。眞然僧正入滅。寛平三年九月十一日。上人御在生ヨリハ三百卅年以前事也。十地證如之位。不可思議瑞相多^レ之。或時上人密嚴院籠居之折節。行法之最中。召^ニ寄承仕^一言。只今傳法院之後戶。犬走入穢^ニ灯油^一。早速走向^レ見云々。仍承仕走向見之。如^レ案犬内入^ニ灯油等穢之間^一。急追出畢。密嚴院傳法院。其間遙隔。眼根分明。石壁見徹給。如^ニ阿那律得^ニ天眼^一也。不可思議也。不可思議也云々。

長承三年四年比^{ノヨリ}。上人密嚴院籠居^ニ。偏入定前儀修作玉^ヲヘリ。晝之間對^ニ木尊不動明王^一。備^ニ香花^一捧^ニ法施^一。禮拜恭敬奉。入^レ夜上人入^ニ不動三摩地^一。安座シ玉ヘバ。不動明王又起座如^レ先。上人備^ニ香花^一。禮拜恭敬給事替^ニ晝夜^一。明王與^ニ上人^一相互作^ニ恭敬^一給。遙送^ニ旬月^一。如^レ此修行シ玉フニ依^テ。門外出玉フ事無^レ之。他門之衆禪堂

不^ニ出入^一。依^レ之金剛峯寺之衆成^ニ偏執^一。群議云。於^ニ高野山^一。弘法大師之御入定。旣天下無双之奇特。海内無^ニ之勝事也^一。爰覺鑲上人建^ニ大傳法院^一。比^ニ金剛峯寺^一。造^ニ禪堂^一。擬^ニ奧院^一。大師入定而待^ニ龍花之三庭^一。覺鑲座禪而期^ニ慈尊之下生^一。每事相^ニ比大師^一。擬^ニ作入定^一。然者早率^ニ大勢亂^一。入^ニ密嚴院^一。引^ニ出上人^一。可^レ妨^ニ入定^一云云。爰上人之御弟子達。金剛峯寺惡徒成^ニ種種^一。偏執^ニ致^ニ無窮之僻見^一之上者。只時々有^ニ出室^一。寺中御經廻可^レ然申サレケレバ。自^レ元覺鑲事者。更無^ニ意曲^一。保延五年四月二日。傳法大會之開白爲^ニ御聽聞^一。御參堂アリケリ。乍^レ去其後又籠居シ玉フ。其比傳法院金剛峯寺相賀境論事出來。是御手印緣起改^テ。相賀堺掠申事篇々也。此事寄^ニ左右^一。保延六年^{庚申。于時崇徳院御宇。}十二月七日。金剛峯寺衆徒企^ニ蜂起^一。召^ニ上政所々司等^一。同八日早朝。打^ニ入密嚴院^一。欲^レ奉^レ追^ニ出上人^一之處。

上人此趣被_レ奏覽_一申ケレバ。永代可_レ爲_二傳法院寺領_一。不日被_二宣下_一畢。是併稻荷明神之靈驗。佛法之威力。一時計會シテケリト云々。

其比又上人大和國信貴山毘沙門靈地被_二參詣_一。有_二御參籠_一。偏堅固之菩提心祈精給之處。多聞天顯現。種々法談之次。吾五段之講式作_レ可_レ被_レ寄之由被_レ示。則上人五段式。段々瑩_レ玉。文々展_レ金。製作被_レ獻ケレバ。天王又出現給。其賽報。如意寶珠三顆持奉_レ授_二與上人_一。上人申言。此寶珠特珍重候。乍去先天王可_レ奉_レ預。一伽藍建立志候。造立以後。重可_二申賜_一。當時可_二安置_一申寶_一所不_レ存候之由。天王能々契約申サセ給。歸_レ寺畢。其後傳法院被_二造立_一。寶珠爲_二安置_一申。淨法房兼海以被_レ進_二彼靈地_一。其時上人仰云。今度定而日數可_二延引_一歟。能々可_二祈精_一云云。兼海被_レ參_二彼靈地_一。寶珠事雖_レ被_二祈精申_一。天王更無_二顯現_一良久。爰兼海抽_二懇誠_一白言。我

出_二父母之胎內_一。入_二上人之室_一以降。不_レ作_二諸惡業_一。始_レ自_二五戒十善_一。乃至授_二佛性三摩耶戒_一。登_二兩部覺王之花臺_一。剩究_二諸流之淵源_一。諸尊之瑜伽如_レ寫_二瓶水_一。秘密之印璽從_レ口傳_レ口。爾則爲_二上人之使_一。恐非_レ不堪_二其器_一。有_二何滯_一寶珠。祕惜御歟。涕泣被_レ申ケレバ。第六日滿夜半計。從_二內陣_一出現。寶珠三顆扇居。兼海授給之時。上人佛法我可_二擁護_一トテ授_レ之給畢。其時兼海祈念成就。所願圓滿。喜頂_二戴之_一。翼日歸山。上人進覽之。上人言。世雖_レ及_二澆季_一。法猶未_レ落地。返々貴事哉。師資共落淚難_レ押見給ケリ。其後御在生之間。貴而御安置有_レ之。御入滅之剋。根來寺三箇之秘所埋_レ之畢。又傳法院良鷄冠木一本在_レ之。是云_二影向木_一。其由緣者。中院僧正眞然_{又號二後僧正一}者。大師御弟子高野附屬之遺弟也。此木常有_二影向_一。種々法談在_レ之。中廣大伽藍建立。人法之興隆。返々無邊善根也。常被_二讚嘆_一。

話我宗義ニ申候ヘ。眞實大日如來八祖相承印
璽誠正。迄ニ于今一不レ謬者。唯眞言宗義候。信
仰無レ極退散セラレタリ。

上人上洛之時。每度東寺住給。稻荷大明神東寺
護法御座アレバ。上人日參シ玉フ。或時最奇
氣巫女一人現上人見奉云。大伽藍建立。庄園
被ニ祈精一也云々。爰上人。無ニ指事。巫女何事云
ヤラント聞入レ玉ハヌ氣色咎。上人我云事嘲
思。返事不レ及歟。イザ佛弟子念願事。謳顯聞カ
セン。一伽藍草創。三密教興隆。庄園寺領日暮
願求セラル。西海故郷還伺マシ。北闕諸亭勸メ
マシト。一心強不レ盡。三寶任奉。先明朝紀州急
還。吉野川吉シヤト思事モヤ有見。託宣シケレ
バ。明朝霧拂。紀州還。吉野川岸邊見亘。文書一
結落。見レ之給。石手庄文書也。上人取レ之。聽上
洛有。是落石手本主心中不便也。東寺門高札
立。紀州石手庄重書落者。東寺西院可レ尋レ之

遊バシテ。被レ立ケレバ。聽本主尋參處。此重書
取出與レ之玉フ。時彼本主上人ツクト奉レ
拜。上人乍レ左御佛御渡候。本主御尋候。渡給候
廣大御慈悲難レ有候之間。永代上人御房奉レ讓
候。爲ニ大傳法院之御領一可レ有ニ御知行一。但於ニ
下司職一者。爲里之妻子從類扶持仕候。可レ致ニ
奉公一書ニ寄進狀一令レ進ニ覽上人一畢。其狀云。
石手庄寄文案公驗

奉寄

私領壹處事。

右紀伊國那賀郡河南院。字石平村。

四至。

東限岡田村并沼田島。南限大川。
西限市村東境。北限弘田庄南院。

右件村。爲里先祖相傳之私領也。高野山正覺坊
聖人。爲ニ傳法會供料一被ニ建立一。庄仍致ニ隨喜一。
本公驗相副。限ニ永代一奉レ寄ニ件私領一也。於ニ下
司職一者。爲里次第相承可ニ勤仕一之狀如レ件。

大治元年丙午七月日

平爲里在判

教。而何擬^レ被^レ授^ニ密教^一云々。兩三般妨申。於^レ是珍賀夜夢。降伏^セラ^レテ。曉旦來至。小僧^ヲ三拜。過失^ヲ謝言^ト云々。爰四天王來。各々以^レ鉢降^ニ伏珍賀^一故。來拜謝^{セシトフルト}傳是同也。其後保延五年。六條廷尉被^レ進^ニ本願上人^一二字云。

正六位 源朝臣爲義

保延五年六月十日

同誓狀

敬誓狀

傳法院佛法衛護事。

右御寺者。聖人御房御興隆也。奉^レ馮^ニ師資之儀。爲義爲^ニ傳法院外護者^一。至^ニ子々孫々^一。必可^レ守^ニ護專寺佛法^一也。仍誓狀如^レ件。

保延六年

庚申

十一月廿六日正六位上源朝臣^{在判}

又南都珍海者。三論宗之棟梁。爲^ニ文殊師利化現^一。達^ニ勝鬘所說之深理^一。究^ニ實性佛性之奧義^一。

又於^レ繪得^レ妙師也。爰珍海圖^ニ繪大日如來之佛像^一之處。上人來會拜^ニ其佛^一。法身色相。加樣^ニ目出貴坐事故^ト。嘆德給^ニ之處。珍海閣^ニ筆云。上人御事。密宗碩學^{トコソ}承及^ニ。法身色相候耶覽。法身無形離諸造作能相所相悉皆空無被^ト說候。色相端嚴也嘆給。返々不審候申。覺鏤上人答言。法身無形要文暗誦分。是計^ニテ候歟。覺鏤暗誦候分齊。其數多候。但其顯教所說法門^{ナリ}。約^ニ顯教^一之時。法定不說報通二義應化定說^トテ。顯教不^レ及故。法定不說治定也。覺鏤申所。真言密教意。稱^ニ可法身^一言語有說^レ之。會座契當機根有拜^レ之。其說文兩部大經所說。溢^レ目盈^レ耳。釋論菩提心論釋文。片時之間。流水揮^テ弁。演說玉ケ^レバ。爲^ニ文殊化身^一珍海已講。卷^モ舌閑^レ口。一向無言赤面。其後。已講兼問答申候佛像金剛界大日如來一鋪。手自圖繪候。珍海之生涯之間。盡身心圖候。上人被^ニ渡申^一畢。此間成^ニ戲論妄語^一。談^ニ

入唐時。我必生_ニ東土_一。入_ニ汝之室_一。興_ニ隆密教_一。約束_シ給。和尚之御言符合。惠果之後身奉_ト思。貴覺候。再三感嘆被_レ申畢。

又長承二年十月比。南都興福寺願學珍也法師云人アリ。此間連々上人御事謗申云。住_ニ无缘之慈悲_一。建_ニ寺院_一。扶_ニ持衆_一云々。然而庄園申成。貪欲之至極。建_ニ立寺院_一。扶_ニ持僧衆_一。憍慢之所爲之。旁貴聖人不_レ可云。卽書_ニ記文_一。廣_ニ南都_一其狀云。

傳燈大法師位珍也謹記。

右近代淨行持律聖人滿_ニ法界_一。久修練行之禪侶坐_ニ遠近_一。其中。中河圓光房上人。高野正覺房上人。智水流_ニ法界_一。行業等_ニ正法_一。然珍也法師心念成_ニ疑心_一。中河堂舍僧房。爭_ニ七寶_一。研_ニ金銀_一。高野田園所領。超_ニ殿上_一。任_ニ快樂_一。更違_ニ无染着之心_一。偏非_ニ大聖人之行_一云々。

其十日夜夢。如_ニ鬼神_一者數十人來。各々持_ニ鐵

杖利鋒。指_ニ當珍也之胸_一。正覺房上人毀謗事。其罪不_レ輕トテ被_ニ呵責_一。爰法師遍身流_ニ汗_一。合_ニ手懺悔_一。上人此時道場端坐シ玉ヘバ。寶蓋覆_ニ頂。白蓮承_ニ足_一。手披_ニ經卷_一。口令_ニ讀誦_一之處。入幡大菩薩御身正_ニ衣冠_一。御手爲_ニ合掌_一。說_ニ偈頌_一奉_ニ禮_一拜上人。其頌文曰。

歸命金剛秘密佛。靈地令法久住者。世出世間利群生。引導結緣及法界。

其後御影讚。此文斯由緣也。

爰十一日早旦。參_ニ上人在京之宿所_一。珍也法師懺悔申云。日來上人御事謗申。雖_レ然去夜靈夢之告驚申。萬事懺悔申參候之上者。許_ニ罪給候ヘトテ。進_ニ覽二字_一。其狀云。

傳燈大法師珍也

年滿戒滿

長承二年十月日

珍也法師振舞。昔大師御入唐之時。內供奉十禪師順曉阿闍梨之弟子玉堂寺僧珍賀申云。日本座主設雖_ニ聖人_一。是非_ニ門徒_一也。須_ニ令學_一諸

上人。本願上人^ハ之御爲師匠^{ニハ}。傳法院之最初官府以前之學頭御也。上人已前人滅給也。或時本願上人。心月輪之秘尺。制作觀念セラレケルニ。寶生院御房化現言。我是金色世界古乘。汝密嚴淨土新生也トテ。勿^レ然^ト不^レ見。上人大驚愕。流^レ涙言。我既見^ニ生死絕。今忽知^ニ密嚴有相。我得^ニ初地三昧。不信之輩。修而可^レ知^レ之云々。依^ニ不思議之瑞相共多。太上天皇之御叡信甚事^{シキ}。無^キ比御事共也。嘗御不豫御座。上人之御方向御。有^ニ御祈念。御夢中。墨染着僧來奉^ニ加持^ト御覽。御夢覺。翌日必上人院參。其御夢其御貌露^ニ不替給。其後每度如^レ此。彌御信心深。上人被^レ仰云。上人入來。朕必夜前知^レ之也。其故。宮中何處。或八葉蓮花現。或月輪現。或又青龍和尚必顯現御時。明日上人有^ニ來臨。不^レ違^ニ八葉月輪之在處。被^レ座事。不思議々々々。有^ニ御稱嘆^一ケリ。

鳥羽院御撫物之御鏡御取出^{シテ}有。上人進覽有^リ。上人御鏡賜奏申サレケリ。

マスカバミウツシヲコスルスガタヲバ
誠^ニ三世ノ佛ケトゾミル。

太上天皇之御返事。

ヲシナベテ誰モ佛ケニ成ヌトハ
カバミノ影ニ今日コソハミレ。

日出御歌ナレバトテ。續千載集之釋教部入ラレケリ。其後法性寺攝政家。上人被^レ參之時。攝政殿堂上立出。屈^ニ請上人^一被^レ申ケレバ。隨^レ請着座給。其時御心靜御物語有。攝政殿仰云。上人之本^ハ地。如何様之御事候乎。有^ニ任被^レ仰云々。爰上人驚中。本地申事。權化分齋申事候。具縛底下小僧身。不^ニ思寄^一事候。如法憚申給。殿下之仰云。夜前青龍寺之和尙。此處來臨給見申候。御良少不^レ替候處。上人來給候。凡青龍寺惠果和尚。三身之一身。千佛之一佛御候。大師御

主上皇。報謝四恩。撫育萬民。道具庄園。經教
參契。常加守護。永勿散失。既是三尊之寶物。
專非一身之資財。誠是三寶福田之本。萬生歸
依之源也。努々莫疎是。自余之趣具如起請。
一事已上不可違失。滿山一門宜承知。依件
用之。仍所讓付如件。

長承四年二月 日

傳燈大法師在判

上人眞譽阿闍梨御許御消息云。

讓狀令書進候。所思雖千萬。依急無隙。
委不能申置。萬事可令尋聞于此院主給
也。爲忠孝誠信持戒深智道心者之上。年來隨
逐。眞俗沙汰。心志意趣。能々見習聞持人也。仍
內外要事中置候畢者。以下此人之被計申之
事。一向可令指南給上者乎。爾者設致少々
之失錯。定有多々之勝德歟。佛法興隆。自行
化他。大願成就。十之八九。同法之祈念。助成之

力也。然即覺鑊之事。大切思食之人々。必可下
崇重此人給也。四箇所御庄事。不違祈念
給仕。可預申曜覺房之由。同被計申候也。
其旨有理。早可下預沙汰于曜覺房給候。他
事淨法房可被申之狀如件。

三月廿

〔日既晚〕

僧覺鑊狀

座主御房

根本金剛峯寺之座主付長者。雖被任來。近代
付住山座主。被成官符之間。如此傳法院
金剛峯寺座主職執行事。上人眞譽阿闍梨二人
也。於金剛峯寺寺僧中。未無任傳法院座主
職之例上歟。

昔當寺大六堂。教尋寶生坊。貴上人御。有一字
小堂。號寶生院。不斷夜中行法時。人物語之聲
聞ケレバ。弟子達恠被尋申者。時々文殊師利
有光臨。被談法門。其返答言也云々。末代難
レ有事也。件寶生院者。後白河院之御願申成。彼

其上又眞譽阿闍梨。上人尊宿。上人御爲受法之阿闍梨。然而傳法院方領知之院家也。依如此由緒。奉讓與一畢。

可令下以阿闍梨眞譽爲金剛峯寺大傳法院兩御願寺座主職。知行滿山事。

讓狀

右太上天皇。殊廻叡慮。以彼兩御願寺。永所賜覺鑊也。官府院宣其旨明白。仍今以此職。讓補彼人。知行滿山。紹隆三寶。抑々覺鑊。偏住成佛利生之心。深發求道弘法之願。大師垂冥助。上皇致隨喜。究以灌頂之源流。與以眞言之奧旨。出入皇家臣家。遊歷自門他門。面談說密教。遙超顯教。直稱揚大師。獨過他師。貴賤聞人。悉以信仰。縑素對者。無敢難詰。況復專凝上皇丹誠。忽果大師素懷。建立傳法一院。興隆秘教一會。年々所修則百箇日大會。窮五智之圓海。日々所勤則十八座勝

行。練三密之明珠。求佛之客成。林雲集。樂法之賓列。星朝宗。遍照惠日。再耀于當心。高野禪洞漸復于舊跡。長承三年官符云。得院廳奏狀。偈。二百餘僧中。有其闕之時。座主擇法器。欲令定補之。於座主職者。覺鑊門跡中。以住山不退弘法利生之者。師資相承。次第讓補云々。同年綸言云。永以大傳法院座主職。即可爲金剛峯寺座主。令知行滿山事。被院宣。偈。自今以後。永可丁以件院座主。卽爲彼寺座主。令檢按一山。知行滿山。仍供僧所司等中。有其闕之時。座主擇器。可令定補滿山諸德。宜承知。敢不違失者。今眞譽阿闍梨者。是小僧大師也。而成佛願尤深。求法志無止。因茲覺鑊更授秘密灌頂之印璽。屢傳眞言實教之宗義。加之同志於祖師之弘誓。一契於弟子之大願。殊所讓付也。不致親疎偏頗。偏抽賞修學練行。興隆兩寺三寶。護持聖

日。具御使。近習者民部大夫爲兼。其御詞并御返答同前也。入勸修寺寬信

法務御許。即日拂底傳授畢。同廿八日遣御使

播磨守家成。花藏院宮御許。其御詞并宮御返答皆同前。

同七月二日。於花藏院宮令取出最極秘密

一本書等。所下令披見御也。同十二日夕。參

土御門殿給。院被仰云。件四合八合箱中書

者。仁和寺小野明匠等纔聞其名。各々願見心

切也。仍密中之密也。全不可披露。於鳥羽殿。

靜可披見之。宿直等自院可有御沙汰也。

件書披見了者。一日態臨鳥羽殿。可令拜御

護等。由也。所謂大師令開高野給三胎等也。

是時件雙子並秘書等。皆所下令書持御也云。

云。又上人院奏被申言。秘密秘書等悉拜見。并

令書寫候畢。將又當所寶藏。天下無雙御寶藏

也。拜見申度之由言上。早速可被拜之トテ。

付御奉行令開寶藏給。時蒙勅云。寶藏之

內。雖物隨所望可進覽云々。被納漢

家本朝之重寶之中。等身大師御筆御影。同御

筆之善女龍王眞影二鋪。賜而出給畢。大師御影

于今傳法院安置。三月廿一日。御影供之外不

奉出之。善女龍王紛失畢。其在所別在之云々。

保延元年乙卯頃。本願上人言。先年以官府院

宣。金剛峯寺大傳法院件兩御願寺。永所賜覺

鑲也。而我既求法之志究諸流。弘通之思被

遠近者也。成佛之濟度。弘法之利人。滿足之上

者。以件兩寺之座主職。可讓與持明院眞譽

阿闍梨云々。此持明院者。自元傳法院領內

也。故彼院宣云。

被院宣。偈。依阿闍梨眞譽申請。以彼建立堂

持明院。爲大傳法院末寺。安穩泰平。寶壽長遠

之由。可令奉祈念之旨。宜遣仰者。院宣

如此。悉之謹狀。

長承三年十一月廿日

右兵衛督在判

奉眞譽阿闍梨御房

ケルハ。本儀三井寺智證大師加持之闕伽井。雖
 可被_レ汲。依_二衆徒之違亂_一如此也。雖然如
 來有應之處。無_レ非_二是宮_一故。卽於_二此處_一可_レ奉
 授トテ。既入_二道場_一。被_レ授_二申秘密之印璽_一之
 時。上人御口之内。自_レ牙放_二光明_一。照_二内道場_一
 畢。異香滿_レ室薰_二四方_一。爰大阿闍梨大驚異被_レ
 申云。我前授_二與印明_一之門弟。其數是多。雖然
 如是靈瑞未_レ見_レ之。譬如_二弘法大師御記文_一中
 嵯峨天皇之御宇弘仁元年。於_二河内國靈處_一建_二
 立道場_一ト_二龍居處_一之間。參_二詣上宮太子御廟_一
 一百箇日也。第九十六日之夜半。有一之靈筵。
 御廟洞之内。有_二微妙少音_一。誦_二大般若理趣分_一。
 應_レ音有_二光明_一。爰空海祈念。此妙事誰人所爲
 哉。願示_レ我。應_二誓願_一。廟幅之前。有_二一光明輪_一。
 光中微妙音アテ唱言。我是救世大悲之垂跡也。
 我昔於_二安養世界_一。爲_レ利_二日本衆生_一。捨_二彼安
 樂_一來_二此穢土_一。我母后者。是我本師無量壽如來

化身垂應也。我女妃者。亦得_二大勢菩薩和光_一也。
 三聖結契。受_二生於和國_一。建_二立若干寺塔_一。化_二度
 若干僧尼_一已畢。還化年久。擬_二彼三尊_一。並_二三所
 遺骨_一。母公爲_二中尊_一。夫妻爲_二脇士_一云。卽忽然光
 明中現_二彌陀三尊_一。誦_二法花勝鬘等大乘要文_一。
 依_二見佛聞法力_一。空海證_二第二發光地_一已畢。上
 人證_二初住三昧_一。大士承_二及_一。是親_二三地大聖發光_一
 之菩薩御坐候ケリト。誠流_二感涙_一。誦_二私記之
 文_一。暫有_レ滯。雖然生涯之秘決。我宗之大事。無_レ
 所_レ殘。一夜内皆悉被_レ奉_二授與_一畢。同十六日。
 上人又院參之御次。被_レ仰云。他流事。每事盡畢
 者。可_レ被_レ參_二小野_一。四合箱我所持也。又有_二八
 合之箱_一。可_レ令_二披見_一云々。同十九日。遣_二御使
 同左近大夫_一。於醍醐僧正之御許。其院宣御詞。并大僧
 正定海之御返答。悉同前也。同廿二日。入_二醍醐
 寺_一。卽其日并廿四日。於_二三寶院灌頂道場_一。究_二
 宗之淵源_一。盡_二流々源底_一。奉_二傳授_一畢。同廿七

萬死一生云々。於_二大宮_一者。不_レ隨_二喜傳法大會_一之人也。吾於_二彼人_一思_二如何_一。於_二自余人_一者先遣_レ使。隨_二返事_一可_二告申_一也者。四人中。先可_レ申_二誰人_一乎云々。奏云。更無_二自是非他心_一故。難_レ定_二前後_一。但於_二東寺_一者。前已受了。後又可_レ受也。加之後代不_レ知_二案内_一人。究_二東寺_一了後。尋_二他門_一者。恐疑_二他門灌頂勝_一歟。仍先可_レ被_レ仰_二鳥羽僧正_一也云々。奏了令_二退_一出御坐_二畢_一。同十二日。依_レ請院參御坐。仰云。鳥羽僧正之許已仰遣畢。其御詞云。高野聖人。二世偏馮。仍如此被_レ仰也。若秘書。若秘決。灌頂沙汰。可_レ尋之由所_レ申也。一事已上無_二秘惜_一。可_レ隨_二其意_一也云々。御返答云。奉候了。但若法灌頂作者。其障候覽。雖_レ然不_レ可_レ背_レ仰云々。重被_レ仰云。於_二灌頂_一者前已受了。只其上可_レ尋_二不審_一也云々。仍奉了之由。御返事所_レ被_レ申也。仍十三日共_二御使_一。因幡左近大夫令_レ參_二僧正御許_一御了。以_二御使_一被_レ仰詞

云。殊馮思召上人也。若秘事。若秘書。隨_レ知隨_レ有。拂_レ底更無_二秘惜_一云々。僧正御返答云。遠承_二美名_一。結緣之志切也。今得_二光臨_一。生涯之大慶也。是又天恩也。隨_レ知隨_レ有。何敢秘惜乎。以_二此由_一可_レ被_二奏聞_一之由。令_レ申_二御使_一給了。其後更立_二誓言_一。不_レ可_二秘惜_一之由被_レ示_レ之。爰_二三井門人_一一同妨申云。此上人者。高野住。東寺之門流而非門徒。且他門也。且非職也。一流相承。旁以_二不可然_一云々。僧正言。院內授與之事。門徒之大衆事。ムツカシフスト六借申イヘドモ。上、事非_二只人_一之上。院宜重々之間。不_レ能_レ令_二默止_一。即密々道具等取出。於_二鳥羽殿九體阿彌陀堂_一。料_二理道場_一。令_二授與_一給畢。道具等沙汰。悉皆_二三井寺長吏平等院大僧正行尊之沙汰_一。御布施并支分支度等。其外雜事等。院廳之御沙汰也。淨法房大乘房淨心房等被_二參入_一也。闕伽水事者。池中浮_レ船。神社前之井被_レ汲_レ之。教授大寶房法眼良修被_レ申

レ搆之。依之上人内陣入ニ水輪定ニ給時。内陣
 明障子之内。天井水充滿。明障子外一滯不漏云
 云。又住ニ火生三昧ニ給時者。内陣障子内火焰熾
 盛。其内安坐シ玉ヘバ。火障子外不出云々。内
 陣搆圓形也。下院御社一字。拜殿三間。當社
 明神。是三部權現。雖レ然於ニ南都。我往上人佛
 法爲ニ擁護ニ御約束。依一千余社諸神御中。春日
 大明神爲ニ棟梁。勸請シ玉フ也。此時鬢頰結童
 形示現。上人御對面有入給也。

下院小塔一字。上人之眞影安置。是二條院御願
 也。奉ニ爲御菩提。毎日不退行法于今在之。佛檀
 下代々貫首御骨奉ニ納之。奉レ祈菩提云々。長
 承元年壬子十月十七日。大傳法院供養。同夕方密
 嚴院被ニ供養ニ畢。院之御諷誦在之。文作者參議
 顯業作也。供養之後。於ニ大傳法院ニ大會開白。開
 白後。爲大會。七箇庄御寄附。卽院宣在之。七箇
 庄者。先四箇庄石手。弘田。山崎。岡田。已上四
 ケ庄。山

東。相賀。志富田也。大阿闍梨加與丁。院御加與
 丁六人御與奪アリキ。供養之後院仰云。抑今度
 供養曼茶羅供儀式。殊勝無ニ比類ニ次第也。所詮
 今度大阿闍梨加與丁。奉レ讓ニ與朕加與丁六人。
 有ニ深意趣。其意如何。朕無後。當ニ月忌日。爲レ
 菩提可レ修ニ今曼茶羅供。爾者思レ昇レ朕。可レ奉レ
 昇ニ大阿闍梨。被レ成ニ勅定ニケシバ。上人憐領納
 被レ申畢。院上人共御感涙流玉ヒ。聽御佛事曼
 茶羅供米料遠江國初倉庄三千貫之所御寄進。

院宣在之。但近代龜山院御宇南禪寺御造營之間。御約束
 供于今无退轉。无足ニ御借用。然遂後无ニ御返納。御佛事万茶羅
 而令ニ勤仕ニ之畢。其後長承二年六月六日。覺鑊上
 人令レ參白河殿。院御所也。御奏聞云。可レ尋ニ究性海
 源底ニ之人。自宗四人。仁和寺親王二人。醍醐法
 印定海。勸修寺律師寬信。自余人者前皆尋畢。所
 謂理性房等也。他門二人。經藏法印公伊。并寺鳥羽僧
 正覺猷。此人々依ニ院宣ニ欲レ謁而已。御返答云。
 可レ隨レ命也。但於ニ公伊一者。老闌之上所勞更發

龍八部。左方金剛部。丹生高野兩大明神首地主
山王兩所權現十二王子百二十伴。文。右方蓮花
部。天照八幡百二十社及以朝中一千余社。文。拜
殿九間。備_ニ香花。彩幡花鬘等奉_レ懸之。聖靈堂
一字。眞然僧正之廟院也。此僧正御廟被_ニ建立一
事。傳法院辰巳鷄冠木常化現。上人被_ニ法談一事
度々也。依_レ之彼御廟建立玉_フ歟。覺皇院。本堂
東方八角二階堂五間四面也。近衛院御願。兼海
上人建立也。內陣四本柱。各々千石用途。都合
四千石云々。一本三面月輪皆銅輪。其輪中三十
七尊圖繪。繪師_{法名勝智}詫摩爲遠。法印也。寶藏一字。本
堂良有。本是大安寺經藏。正是高祖大師御作
也。大師云。大安寺是我祖師道慈律師嘗_レ地被_ニ
建立。是祇園精舍之業也云々。是故大師手自取
_レ斧令_ニ造立_ニ給也。然彼寺執行。沽_ニ却傳法院本
願上人一畢。十二月晦日。一山老少詣_ニ此寶藏。
正頂_ニ戴此板敷。明年必遁_ニ溫病。効驗必有_レ之

云々。此經藏造立畢後。自_ニ鳥羽院。被_レ立_ニ遣唐
使_ニ料足貳千貫被_レ渡。千五百貫唐本一切經一
部。五百貫茶垵花瓶三對。三尊御前立花。其數六。長四尺
也。法螺一。長三尺。二寸。是御修正曼茶羅供之時吹之。
承仕一人持之。一人自_レ後吹之。鐃鉢一具。曼茶羅供
也。三種物被_レ渡_レ之。一切經。經藏一字悉皆被
_レ奉_レ納_レ之畢。法螺號_ニ獅子。鐃鉢號_ニ牡丹。皆院
此號付御坐。末代之名物也。但法螺者紛失。其所在於今云々。不動
堂一字。丈六不動明王被_レ安_ニ置_ニ之。本堂西角
也。堂東西角儼麗之二天像安置。是傳法院中門
二天料也云々。護摩堂一字。不動堂南也。已上
傳法院堀內一十三字佛閣在之。
密嚴院別堀也。上院者八角寶形造。此院者深秘
之在所故。普通大門徒不參云々。然近代斷絕而
在所不_レ知_レ之也。下院者八角寶形造。當時之密
嚴院是也。此院者。上人御入定之砌被_レ定。堀四
方。堤樣築廻。而中心建_ニ此堂_ニ湛_レ水。水輪定被_ニ

薩埵灌頂授塔。高四尺余。塔內大光明出現之

相繪。西曼荼羅後壁。菩薩樹下成道初夜。顯二樂

果一道清淨之究極之故。遍空之如來驚覺蒙。我

是凡夫未知求處。我示諸佛所行處。唱起寶

座禮。油麻之佛給所繪。東西後壁繪。帥上座

定智法眼筆也。兩界万ダラハ大詫摩筆也。東西

壁十六祖師之眞影奉懸之。是曼荼羅同筆也。

西壁 大詫摩。梶尾春日住吉筆者宅間也。又或處琢

龍猛菩薩 南天竺。佛滅後八百年出現住。壽三百歲。

龍智菩薩 南天竺。佛滅後八百年出現住。壽三百歲。

金剛智三藏 南天竺。七十三遷化。八月十五日。

不空三藏 南天竺。六月十五日遷化。七十。

惠果和尚 大唐。十二月十五日入滅。六十。

弘法大師 日本。三月廿一日入定。六十二。

眞雅僧正 大師御舍弟。被許牛車國師也。

源仁僧都 元慶元年正月三日入滅。七十。

眞雅付法。仁和三年十一月廿二日入滅。七

東壁

十八。

善無畏三藏

一行大師

實惠僧都

眞濟僧正

宗叡僧正

眞然僧正

益信僧正

聖寶僧正

如レ此造立畢。供養之時。鳥羽院有御幸。御覽。

朕此間憶念セシヨリモ。御堂造營之儀式儼然

也。有勅言云々。御社金堂上構。三部權現奉

勸請。一社有三棟。是則三部各別標幟也云々。

凡一千余社。二部分別。三部上各々主立勸請御

坐也。中央佛部。聖無動尊本部。十天護國利民天

中。天竺摩訶陀國大王。捨寶位入道林。譯大

日經。并造廿卷疏。十一月七日遷化。九十

九。大唐大日經疏筆受者也。十月八日入滅。四

十八。日本大安寺泰基法師弟子。東寺第二阿闍

梨。號槍尾僧都。承和十四年十月十三日入

滅。六十二。紀氏。號神護寺僧正。貞觀二年十月廿五日

入滅。六十一。號禪林寺僧正。又號後入唐僧正。法全阿闍

梨付法八家之隨一也。元慶八年二月廿六

日入滅。七十六。大師金剛峯寺付屬。號後僧正。又號中院僧

正。寬平二年九月十一日入滅。八十。號圓城寺僧正。寬平法皇灌頂國師。延喜六

年三月七日入滅。八十。號醍醐根本僧正。三論宗。廿八勅維摩經者。延喜九

年七月六日入滅。七十八。

延喜九年七月六日入滅。七十八。

延喜九年七月六日入滅。七十八。

延喜九年七月六日入滅。七十八。

延喜九年七月六日入滅。七十八。

延喜九年七月六日入滅。七十八。

十九被^レ任。四十未滿之初例也。後三條院御子輔仁親王御息。世申^{ニハス}堀池僧正。又申^ニ三宮僧正也。成就院大僧正御弟子。六流隨一。本願上人御同法也。每事御信仰之故。被^ニ召請申。同日密嚴院供養畢。同夜又於^ニ大傳法院。大會開白。御導師皆同之。堂供養行法。金剛界。大會開白。胎藏供養法也。大會願文。大日經住心品被^レ談^レ之。此時最初學頭信惠耀覺房。卽上人之舍弟也。大傳法院。二階寶形造檜皮葺也。凡此建立御本意。爲^ニ二季傳法大會勤行^一也。二季者。春季五十箇日。號^ニ之修學會。教相之談義也。秋季五十箇日。號^ニ之練行會。事相之談義也。秋季堂前制札立^レ之。其札云。准^ニ大師古風。非^ニ門徒之人。莫^レ聽^ニ聞是談義^一矣。中尊金剛界大日如來。御身一丈八尺。光中有^ニ二十七尊^一。左右有^ニ不動降三世^一。光中心御佛頂上當^ニ多寶塔^一有^レ之。此中重々深秘事被^レ納^レ之。就^ニ此等^一當流大事在之。

是云^ニ座主相承之大事^一。又云^ニ門跡相承之大事^一也。傳法院流大事者。就^ニ是本尊^一事也云々。此小塔之內。上手自本尊大事宗深秘被^レ納^レ之。仁治回祿之時。傳法院并本尊燒失給聞。深秘口傳^{ヲバ}。人走入。此塔計切落。後本尊奉^レ安^レ之。傳法院當寺被^レ移之時。此大事殘送^テ年月。金剛峯寺依^レ無^ニ存知者^一。弃^ニ置之^一。當寺空送^ニ年序^一之處。近代本尊造立之時。夜陰遣^レ人。無^ニ緝故^一奉^ニ取^一下。今本尊奉^ニ納^一之。已上近代書^ニ入^一之。中尊鳥羽院別御願。御頭院御鬢髮被^レ納。左脇金剛薩埵者丈六之尊。待賢門院之御願。御頭女院御髮被^レ奉^ニ納^一之。右脇尊勝佛頂丈六之尊。美福門院御願。佛頭女院御髮被^レ奉^ニ納^一之也。柱繪三十七尊字印形被^レ圖之。後壁中方五佛。東方五菩薩。西方五大尊。兩界曼荼羅各々九幅。紺地金泥大曼荼羅尊形。東曼荼羅後壁。南天鐵塔。龍猛菩薩以^ニ白芥子七粒^一加持。其扉開入^レ內。親金剛

語。種々御法談之次。上人被_レ申云。年來之宿願。小堂一字建立之志候。于今不_レ遂_三志願_一。空罷過候。生々世々失_三本意_一事。無念至極候申玉へバ。宮御返事云。其程事。寂安宿願也。今度歸洛時。必院參之次。委細可_三奏聞申_一。能々可_レ被_三祈精_一之由。上人感悅無_レ窮。退出畢。仍淨法房

院主大乘房青蓮房等。被_レ勤_三修不動供_一。宮御下向之時。御影堂有_三御參_一。懸_三御腰_一。祈_三精之_一御坐。備後僧都。丹後阿闍梨尊覺。御手取奉ケルニ。彼覺鑲上人之所願可_三成就_一之由。令_三祈精_一也。御氣色在_レ之。宮仁和寺御下向アテ。聽御院參。院高野事共有_三御尋_一ケレバ。御物語之次。彼上人宿願事。委細奏聞御坐。院聞召。件上人可_レ參之由有_三院宣_一。仍花藏院宮以_三御脚力_一。可_レ令_三上洛_一之由。有_三御消息_一。仍急令_三上洛_一給畢。即依_三院宣_一可_レ令_三參_一入御前_一之由。被_三仰遣_一之間。早々被_レ參_三御前_一。忝近_三龍顏_一。直伽藍造營

之事。令_レ申_三奏聞_一。仍御前指圖被_レ召出。奉_レ備_三觀覽_一之處。彼傳法院事。爲_三丸勅願_一。早々可_レ致_三營作_一之由。被_レ宣下_一畢。其時上人卅六歲也。佛力與_三帝力_一。一時函蓋相應。所願悉成就畢。法驗云。時運云。貴不_レ可_三得稱_一者歟。

大治五年庚戌崇徳院御宇。四月八日。傳法院丈六尊勝被_ニ安置_一。遂_ニ供養_一。號_ニ小傳法院_一。被_レ寄_三石手庄_一。學衆卅六人被_レ補畢。凡石手庄。依_三稻荷明神_一之御託宣_一被_ニ寄附_一。其子細別段有之。

天承元年冬之比。小傳法院餘リニ狹小_一。大傳法院中成。七間四面御堂建立セント。即申_三下院宣_一。

聽斬始畢。長承元年。平等院寺并行尊僧正寵童冠者大津判官不_レ知_ニ實名_一申_三賜受領之功_一畢。仍行尊

大僧正參_三籠高野_一。手自令_三造營_一。十月以前造畢。供養之時可_レ有_三御幸_一之由被_レ宣下_一。仍十月十七日有_三御幸_一。被_レ遂_ニ供養_一畢。御導師西院大僧正信證。于時東寺一長者。大治二年。御年二

親王聖白河院第五王子。第四傳法流。號覺鑒上人。第五

西院流宮僧正信證。後三條院御子輔仁親王。御息。中二堀池僧正。第六忍辱

山流寬遍僧正。大納言源師忠忠。號二尊壽院。一東寺一長者。此六流爲本

流。布一天。本無淺深勝劣也。

同年。於醍醐寺理性院賢覺僧都御房。灌頂并

院家相承之大事等悉被傳授。畢。其後又對僧

都云。求聞持秘法。既八ヶ度修候。トモ。悉地之

儀無之。乍云。具縛底下之身。世既及。澆季。候

之間。悉地難成候歟。乍去付。口決等。若滯候

耶覽。理性房僧都聞之。已前傳授之樣。度々所

修之趣。委語給候。被仰ケレバ。爾時聖人已前

所修分明。被三語申ケレバ。僧都聞給。打咲曰。

悉地不。成事道理候。何度行給。トモ。今分。悉地

候。マジトテ。先師僧正之求聞持大事秘決。無

所殘。被授申ケレバ。卽立。歸根來寺。百日籠

居。被修。求聞持之法。僧都相承之秘決之印明

結誦處。立乳涌出。五百之佛頭從地涌出矣。

依之此砌云。求聞持峯。又稱。五百頭之峯。其

在所于今有之。昔聖德太子於橘寺。勝鬘經講

讚之時。無量佛形從地流出之故。其所云。佛頭

山。故太子自立。額玉ヘリ。今此山亦同此乎。

于時大治四年己酉崇德院御宇。七月七日。白河院崩御

マシマス。明大治五年。花藏院宮。聖惠親王。白河院第五王子。

奉爲白河院御菩提。如法經御書寫アテ。卽御

持參。高野山御參詣有之。其時花藏院宮。阿波

上人青蓮房被召。當時當山何事有御尋有ケル

ニ。彼上人答申云。我雖下受。難受人界之生。

遇中難。遇佛教。不。生。如來出世。不。奉。值。大

師在世。恨。敷住世。心憂人身也。雖。然此間正覺

房上人覺鑒值遇候。今生之思出。來世之結緣

覺候。此上人非。只一人。如何樣大師青龍之化現

歟。覺候申玉ヘバ。宮青蓮房有仰。哀々此上人

被參。被仰之間。青蓮房使人角被申ケレバ。

上人卽被參ケリ。宮廳有。御對面。色々御物

瑞夢之告多之。先八幡春日者。恒告_ニ示加護之由。熊野權現者。未_ニ我地經過給_{トテ}。顯_ニ御恨之貌。頻述_ニ召請之慮。當山鎮守恨_ニ他所久住。高祖大師者。早勸_ニ我山來_ニ。上人自_ニ元登山之志鄭重之上。大師明神頻告_ニ可來之由_一間。生年廿歲。永久二年甲午_{鳥羽院御宇}。十二月晦日。自_ニ大和路_一令_ニ登山_一給。阿波上人青蓮房。爲_ニ歲末之入堂_一。被_ニ參_ニ大塔_一之處。本願上人大塔前而行合。互相兩聖人委細事共物語之時。阿波上人云。我身生年七歲發心。其性異_ニ世人_一。漸及_ニ長大_一。其心猶切。常熊野寶前詣。祈_ニ出離之要道_一。明神垂_ニ感應_一。靈驗超_ニ他人_一。因_ニ茲國郡尊_ニ我_一。緇素仰_ニ我_一。名_ニ半權現_一。雖_レ然厭_ニ世間之衆務_一。期_ニ極樂之來迎_一。尋_ニ往生之勝地_一。詣_ニ入定之靈洞_一。興隆佛法人。當山令_ニ出來_一給_ト。祈念_ニ申事_一。既成就者哉。致_ニ信心_一。申サレケル。其故幸奉_ニ值_ニ覺鑒上人_一。併_ニ我願已滿_一。老體忘_ニ懈倦_一。給仕事如_ニ童

子。召_ニ請往生院弊坊_一。仰_ニ聖人之雅訓_一者也。其後自_ニ往生院_一。移_ニ住寂禪院明寂上人之許_一。事相被_ニ秘談_一。其間明寂上人住坊。遭_ニ不慮之回祿_一。無_レ程被_ニ儲_ニ新造之坊_一。然上人者。得_ニ西谷中別所長智大蓮房本坊_一。聖教等被_ニ運渡_一也。當時月上院是也。於_ニ此坊_一被_ニ修_ニ千日之行法_一。其後聖人御年廿七。保安二年辛丑_{鳥羽院御宇}。九月廿一日癸未_{柳宿木曜}。於_ニ仁和寺成就院_一。被_ニ遂_ニ傳法灌頂之職位_一畢。大阿闍梨成就院大僧正寬助。御年五十三。于時東寺之一長者。又號_ニ善巧房僧正_一。又申_ニ弁僧正_一。大貳資通子藏人頭左中弁源師資一男也。受者覺鑒上人。廿七歲。教授兼覺。號_ニ北院_一。梨_一。誦經導師最嚴_{覺意僧都弟子}。護摩永嚴也。號_ニ保壽院_一。此覺鑒上人之法流者。廣澤六流之隨一。號_ニ傳法院流_一是也。凡廣澤六流者。皆出_ニ從_ニ成就院寬助僧正下_一。第一者高野御室二品親王覺_法。河白院第_{四宮}。第二保壽院流。永嚴法印_{平等房}。第三花藏院流三品

書。大僧正問ニ幼童一言。此詞誰人手跡乎。彌千歲丸答云。此童也。大僧正。只今祈念即悉地成就セリト。再三感嘆歡喜。能々此幼童見給。容顏神妙也。尤聰惠有氣也被ニ稱美。此小童即當院可令ニ參住一之由被ニ仰令。應當院出世者圓林房。世俗後見被レ付レ之。眞諦小師法橋定尊律師也。

嘉承三年戊子。鳥羽院御宇。世俗小師圓林房内々思。大師御記文。入ニ法相三論。令レ學ニ法性相一遊候。興福寺圓如房得業。自レ元大僧正御弟。南都具足。俱舍等法相令ニ受學。御暇申給。大師御記文符合。其儀可レ然。有ニ御許容一ケレバ。移ニ住興福寺圓如房得業坊。極ニ俱舍法相之奧儀。兼又寄ニ住東大寺右大臣僧都覺樹院家并東南院門跡。習ニ學花嚴三論之教文。給畢。此間圓林房有ニ種々不思議靈夢告一數也。或時大師示ニ忿怒之相一言。汝吾佛法棟梁。爭他所久相具住。頻

有ニ御憤發氣。仍夜半許只一人起居。誤候。早々本所具足可ニ還向一祈念。又臥畢。其後彼小童靈夢中。高貴神女化現。膝上搔載。額髮撫下言。汝佛法明器也。然不レ可レ爲ニ吾寺之寶。住ニ他山。可レ興ニ隆眞言密教。我宗不レ可ニ破思。我又必他山通汝佛法擁護。淚流ノ玉ヒケルガ。幼童之袖懸。小童誰人御坐候被レ奉レ問。我是春日四御殿也。答給。夢覺見レ袖。現淚殘如レ珠露。貫。末代之勝事。希代之珍事也。依ニ此御約束。後傳法院御社之外。別號ニ下院。建ニ立一社。奉ニ勸請一千餘社之中。春日大明神爲ニ本主。鎮坐給。擁ニ護寺家之佛法。御座也。彼圓林房驚ニ靈夢之告。具ニ足小童。速歸ニ住仁和寺。

天永元年十月日。十六歲隨ニ成就院大僧正。出家受ニ沙彌十戒。其後於ニ東大寺戒壇院。受ニ具足戒一畢。出家以後。重興福寺經迴。五重唯識法門窺。東大寺往來。三論八不教理學。其間諸神

答房尋問。此莊本家仁和寺成就院大僧正御領也。此大僧正超尊貴人御座候歟。兄聖人答云。大日本國國王御坐。彼僧正御房其御祈勤仕人也。又問云。國王超人御坐。答云。佛也。又問云。佛高下次第御座候歟。答云。爾也。大日如來。佛之中王御坐也。又問云。此童亦其所謂佛可成候哉。答云。花摘香燒。旦暮難行苦行。而欣佛灌頂遂ヌレバ。卽萬德圓滿佛成。是謂卽身成佛也云々。彌千歲聞之。サラバ我其佛可成トテ。後夜起花捧供佛。水汲壇備。略急暮勤。又此小兒幼少之身斷穀味。難行苦行。籠靈驗所。晝夜精勤。然父見此小兒。依難行有羸衰良。父悲云。幼者無用事令聞疲衰。如今者。此少兒可難存命。我奇兒可失。悲歎之至不便也。所詮殺兄聖。散憤念。自取釵威向之處。彌千歲父取付。愚仰候哉。兄聖人我佛成給

人候。我子失。人害仰候。兄聖又卽我子御失候。無候哉。我若佛成候。父御爲猶吉御子御持候物。聲揚泣給。父道理伏物ノ給。良有云。理也。トク佛ナレヨトテ許サレケリ。爰本家僧正之御弟子。慶照入寺云人。自元本家成就院御代官肥前國在。此莊內山寺建立。法器之幼童相尋之處。得此小兒。入寺悅云。昔身子幼敏猶未供大日如來。古世親早慧。猶未飯遍照世尊。秘密深奧之器。自然值遇。時哉喜給。其外小童二人。合三人相具。仁和寺成就院還給。上人其歲十三歲。嘉承二年丁亥。于時堀川院御宇。之夏比。遙艱西海之白浪。入北闕之青郊。飯成成就院之一菴。遂大僧正之拜謁。于時大僧正。長實櫃二人之小童召寄。取面々所持扇。物並置向南方。高野。祈念言。此中若有法灯明器者。令取其扇給。數尅祈念。扇一本取開見給。其扇書云。佛大日。法眞言。所高野。師定尊

續群書類從卷第二百十五

傳部二十七

大傳法院本願聖人御傳

本願聖人。諱覺鑲。正覺房稱。柏原天皇苗裔。太宰少貳純朝末葉。肥前國府知津之莊惣追捕使伊佐平次兼元子息也。伊佐氏。是杵木黨也。母者同國之豪族橘氏之女也。異國之凶黨。爲討領吾國。競來着當國之津。鎮西之武士馳向戰陣。勵力禦彼等之凶惡。抑伊佐平次者自元當國住人也。擢萬餘之將卒。先陣驅出。自取鎬箭。射立之處。凶徒懷畏。將引退。兼元倍奮勇。殘少射取畢。然後持所取之首級。石戶黨相共。參太宰府。太貳卽令達彼首級京師之

處。於石戶黨者。七代之間。設雖有其過條。不可處罪科之由。被下廳宣。於伊佐平次者。依苦戰之功。補太宰少貳。可令領知四箇國之由。所蒙殊命也。上人父親之武威如レ此。斯兼元有四人子息。所謂嫡男童名千歲。法名棧答房。二男童名二千歲。出家之後上洛。成佛房是也。三男童名彌千歲。法名覺鑲。正覺房上人。四男童名鬼四郎。法名耀覺房是也。此中三男彌千歲者。堀川院嘉保二年乙亥誕生。自幼穎敏。有松樹凌雲之性。父母甚鍾愛之。康和四年。同御宇。彌千歲年甫九歲。舍兄上人棧

位實觀。於愛宕郡高野蓮華寺。以曼殊院藏御本謹書。

寬延四辛未二月。以實藏坊藏本模寫畢。

台麓普門苾芻亮範

于時寶曆七丁丑九月書寫之畢。亮海

時天明二壬寅年二月廿二日。以亮海闍梨御

本自書寫了。

覺了山沙門慧航

享和年第三癸亥歲。以一本遂校合了。

台岳沙門眞超

享和三年癸亥五月廿六日。山王講論議後。詣探

題鷄足院僧正別房。法話及數剋。僧正物語云。谷阿闍梨之廟。在于神藏寺。但大小塚二在之。其大者皇慶之墳。其小者安慶之墳焉。此事載在于舊記云々。已上物語。余曾按元亨釋書。本傳云。和上爲取入滅。從丹州池上。飯至于本山。此傳亦云。於東塔井坊遷化。文。爾則其廟必在于本山之地乎。余尋之久矣。今聽僧正語彼廟跡。大歡喜。記其顛末。以告後來。

眞超記

中之人也。問曰。自何處來哉。童子曰。多年仕播磨國書寫山性空上人。彼山蒼頭。僉上人中食之上分。不堪忿滿。以棒歐之。其人委頓。上人因茲。長以謝遣。閹梨與飲食。童子曰。被加印咒。何不受之。爰知爲靈物。爲遠所使。早達報命。四五日路。唯在涉剋。憑虛洗濯。不用竿棹。後養竈下。同伴暴謔之餘。次第打輔車。巡至童子。固辭曰。恐及大故。同伴強之數回。童子纔下捧。吐血殆死。閹梨因是。所以放去。童子曰。背振山地震者。堅牢地神之出也。躬見此事。慕怪所來也。不奉仕佛法者。每事無便。悲哉。長曆年中。有慈覺智證兩門之論。公家之咎在閹梨。閹梨曰。將召乙丸。童子名也。其祠今猶在西府北山。雖慈悲空深。忍辱衣厚。至門跡之論。怒形物色。依一山之宗匠也。昔詣天王寺。禮佛舍利。本是三粒也。祈之曰。分爲八粒。教圓座主終焉之剋。請閹梨曰。年來隨分學上乘。列義也願蒙月旦。字義句義。本誓月輪。談入幽玄。

相共於邑。座主曰。是生身之大聖明王也。爭不親近。閹梨臨終。第一日之內。寫法華經。以充祈禱。源心座主來訪曰。我是受法之弟子也。當講此經報彼恩德。永承四年七月二十六日。於東塔井房。溘然遷化。春秋七十三。慈覺大師之門徒。志真言學密教者。誰非閹梨流。凡化渡七十三年之間。上自王公。下至士女。莫不受其賜。受灌頂大道者三十餘人。昔久住丹州。夢山王來告曰。何不歸山。仍割其背。出血三所。是分真言血脈爲三流也。少僧都長宴。阿閹梨院尊。安慶。皆是孔門之遊夏也。粗著耳目之所及。十分而不得一二。天仁二年夏四月。西府都督大江匡房記之。

建長四年十月一日。於山崎北圓明寺御所書改之。雖年來所持。狼藉之故也。

法印大和尚偏照金剛慈胤

六十三記之五十一

元祿六年十二月十七日。權大僧都法眼和尚

飲。曰。何飲湯也。到大嶽。俗稱大竹。曰。何小竹生也。

其岐嶷如此。依止法興院十禪師靜真。住於東塔

阿彌陀坊。自少年學秘密教。兩界三部。別尊秘

法。護摩灌頂。梵字悉曇。莫不窮源討源。弘大日

之化。極甘露之法。誠是金剛薩埵之再誕也。性

好斗數。經遊諸國。長德年中。於伊豫國。守知章

朝臣令行普賢延命法。師壇一夜共夢。普賢薩埵

乘六牙白象。〔來略〕乘此道場。聖天顯形。捧盃勸之曰。

吾爲護法。一時不離。先是闍梨依病悶絕。帝釋

天命曰。汝病尤重。雖違禁戒。每日可服桑落一

杯。便示其器。大可半舛。覺運贈僧正者。靜真弟

子也。問曰。尊師沒後。以誰爲師。靜真曰。可問

此少僧。靜真逝水之後。雖年齒懸隔之兄。僧正

師事闍梨。及闍梨赴西府。到在相丞相第。告曰。

爲求法可遠行。時僧正
在彼第。及闍梨出。僧正跪地。自取

其笠。送到於門。到鎮西。就東寺明師景阿闍梨。

受彼宗灌頂大道。弘法大師將來之法。悉以傳

授。又授以大師之寶瓶。大師掌握之痕猶以存。

表瀉瓶之心也。闍梨有心渡海。以真言血脈函安

松竅。矢曰。事若可諧。此函莫失。與寂照上人。

共上旅舶。有數千鳩。集于船上。逐之不起。仍留

諸人。猶不分散。試下闍梨。鳩便飛去。定知八幡

大菩薩之惜吾朝人師國寶也。於肥後國背振山。〔附略〕

一夏修練。延般法橋者。顯密優長之偉器也。初

蔑闍梨。名但真言師。後感其德。委質爲弟子。相

共行法。及闍梨誦驚發地神偈。以手按地。地大

震動。謂延般曰。至於成佛。慎勿語人。到丹波

國。萬壽年中。章任朝臣奉爲公家。令修十臂毘

沙門法。有叡夢告。被補阿闍梨。于時年々於池

上房。禮所持佛舍利。放大光明。照于室中。令定

朝法眼造三尺彌陀尊。屈寬印法師令講說。表白

曰。君三密山金。油鉢不暫傾。我一乘瓦礫。任浮

囊於羅刹。薄暮有一童子。來曰。將爲牛馬走。闍

梨見之。身體肥壯。其首如髡。視睞意氣。殆鬼神

也。于時樂音響空。奇香四散。紫雲鬢鬢。天華繽紛。緇白嗚咽。如喪二天。師在日有神人。常來語話。言涉朝野。以故雖在山中。知京畿事。人來尋問。師能應不差。師之學无精止觀。其在橫川也。著作郎慶保胤就師學止觀。慶氏者當時之鉅儒。而以文章鳴也。兼粹于台教者也。以彼之來學。可以知師耳。師少時嬰疾時。三井慶祚來而問曰。公之病。三諦中何患乎。師曰。空諦無病。中諦亦有亦無。今我所患假諦耳。祚曰。公之所觀。似隔歷也。卽說圓融三諦及止觀病患境。師聞垂

淚。病又尋愈。師臨終遺命。我死不得閤維。只須空埋。三年之後。開壙視之。諸徒作大桶。殯于寺後。後三年十一月。門人春秀等開壙。跏趺儼然。全體不壞。爪髮俱長。但衣已朽弊。秀等乃葬于寺之西北塢。其後垂二百年。文治三年十月念日。沙門德行。珍與。高築方壇。上建靈塔。又創塔院。扁紫蓋寺。自爾以來。僧侶漸集。坊宇益

多。以爲談山之末院。凡多武峰自定慧創基以來。如善珠實性等。宿德碩師。代不乏人。而後世獨稱師者何也。蓋師學識優贍。觀解高明。幽顯俱觀。卜居本峰。精修功成。數感勝相。談山之寺。爲圓宗之肆者。一是師之績也。加之邁韻高風。超然物表。千載之下。能使貪者廉。而懦者立。比之支竺（天啟）高僧。亦不多讓焉。宜哉後世之獨稱師也。永正之間。山隆慧爲人篤實。每詣靈塔。而祈知師之本地。一時見多門天王巍然立石上。因名其石曰。毘沙門石。今見在存焉。

谷阿闍梨傳

大江匡房作

延曆寺阿闍梨傳燈大法師皇慶。俗姓橘氏。贈中納言廣相孫也。懷孕之間。母惡葷腥嘔吐。產而神異。（イニヤ）幼能言。七歲初登叡山。到不實柿樹下。問曰。是何處乎。人告其名。兒曰。何有實也。到水

禪師勸上多武峰。先是天曆二年八月二日。夢泝溪流。至一所。山水奇秀。僧坊在焉。西南隅有平地。見一老翁。首戴青冠。身被赤裘。左手持經。右手携杖。天童仙女。左右圍繞。師問曰。翁是誰乎。對曰。毘耶離城居士也。住此千有餘祀。棲止此地者。多得佛智。汝盍居乎。覺後不知何許。介懷十五年。及見談岑。山川風物。宛同昔夢。師深生感喜。決終焉之志。駐瓶錫於智朗之舊菴居。頃之住持千滿。寺主平仙。新構三間精舍。奉師居之。其基乃夢中老翁所立處也。白雲覆屋。緣竹繞檐。蹄輪不入。終日闐寂。師在其中。對山月凝三觀。聽磬泉澄一心。或修密供。或諷妙經。造次顛沛。無有間斷。如覺。千滿。泰善。聖昭。平救。敬事而受學。仁賀。行真等。慕德而來居。可謂得人矣。每歲四序。各修法華三昧三七日。夢南嶽天台等諸祖摩頂曰。善哉佛子。能勤修行。釋迦普賢。加護攝受。康保元年。講止觀。明年講

文句。天延二年十月既望。始改維摩會。爲法華會。令一僧堅義。論決奧義。其法式至今不絕。寬平年中。製鈔釋玄義。學者珍翫焉。正曆元年。供不動尊。修法之間。惡鬼現形。三面八臂。甚可怖畏。師忽爲不動形。威燄熾盛。本尊亦現。大身惡鬼。作禮隱去。本尊及師。俱復本形。泰善聖昭親見之。長德二年之夏。安居講堂。晝夜誦法華。感觀音放光。文殊摩頂。師時誓願。我設得菩提。先度本山闔衆。次化法界有情。師住談山四十有一年。一日集門弟子曰。西方佳期。今其不遠。卽設講筵。演說深義。又命侍僧。將碁局。韓泥二物來。便就局手談。被韓奏胡蝶。舞曲名仁賀問其故。師曰。我少時嗜此二事。然爲人諫止。餘習難除。動輒發念。一毛繫着。萬劫苦因。故今作之。以消遣而已。然後令弟子念佛。自入靜室。坐繩床誦法華。誦罷俄曰。聖衆來也。乃吟辭世和歌。結金剛印。泊然而滅。年八十七。實長保五年六月九日

籍。探願索隱。景不出山者久。一日生維桑之思。忽下台嶺。此時父既死。惟母在焉。至其家。則墻壁圯毀。檐宇傾欹。少選母出見。師謝念省勤。母曰。汝既入空門。豈望汝之省親乎。惟願汝如說修行。早登聖階。賴其道力。使父母俱得出離可矣。然今汝好衣襲身。僮僕從後。我見之而知汝心不在菩提而在利名也。若汝徒求利名而不求菩提。則恐雙親不得出離。還爲地獄滓也。師聞之。且慙且感。謹領慈訓。歸山之後。發奮激之志。立千夜限。詣根本中堂。禮醫王像。每夜千拜。以祈道心之發也。期限既滿。而無有感驗。於是一錫飄然。赴伊勢州。拜皇太神。祈求如中堂。夢神告曰。欲發菩提心。莫認此身實。覺後思忖。此則捨名利之義也。我輒捨之。遂卸服飾。施諸丐者。寸絲不掛。而赴歸途。行人笑嘲。師自若也。經四日。回台嶺。儕輩以謂狂。或笑焉。或憐焉。慈悲竊招師曰。我知汝之捨名利也。但狀貌

至此。不亦甚乎。必須外正威儀。內捨名利。庶幾其可。師曰。待我永離名利之後。當遵師訓。高叫走去。慈悲出門目送。感泣久之。自是之後。破笠瘦筇。雲遊四方。縮德露疵。揚狂隱實。冷泉上皇勅爲供奉。輒伴狂而去。藤后詮子延宮中爲戒師。師乃倚南殿高欄。昌披向宮女。出麤語而退去。一日有人。新造佛像。請師慶讚。師途中思惟。說何法。忽猛省曰。是亦邀名利也。我今被魔伺矣。比至檀家。誥其事。大罵檀主。不慶讚而歸。叡嶽有內論義。其法論義已訖。衆以供佛之餽饈。擲之前庭。諸乞丐人競集取啖。此其常例也。師一時出衆下庭。取之而食。衆咸嘲曰。賀公狂也。師曰。我不狂。諸仁者還狂也。慈悲任僧正。入宮謝恩。儀衛甚盛。都人聚觀。師帶乾鮭魚爲劍。乘瘦牝牛。交前驅之列。諸徒叱而去之。師厲聲曰。僧正之前驅。去我其誰歟。又歌曰。名聞者苦乎哉。乞兒身樂也矣。應和三年七月。如覺

三日轉正。同五年六月。無雨。雪而無應。於是復勅請雨。老身難堪。固辭數次。而不被許。卒起修之。第五日。甘雨滂沛。數旬苦愁。一朝普潤。其日御住處少僧都七十歲五時起上詣六人所居宣云非是我薰修之力。偏高祖之冥助耳。去天元任律師。明年正月參御齋會。殿上賜祿。其僧正僧都並賜白衣。律師之例。獨賜紅衣。然當時上都之僧。皆是後進。而職位却高。恩榮更添。顏色乃有作。紅衣濺淚色增深。六年之春。始賜白衣。忽憶往事。再綴四韻。

朝恩停滯陸沉身。天意不虛昇進頻。紅服去年將淚濕。白衣今日共衆均。乾臨閣畔雲騰夕。霹靂光中雨降辰。階級遷喬人拭目。始看鶯韻入春新。

和州多武峰寺增賀上人行業記

師名增賀。世稱多武峰先德。平安城人。族橘氏。

參議恒平之子也。父母嘗祈佛求息。一夕母夢吞橘子。尋而有孕焉。延喜十七年生。生而數月。有故父携家眷赴關左。乳母抱兒上馬。一朝早發。乳母餘睡未寤。放兒落馬。經數村落。乳母睡覺。驚愕悲泣。父母聞之。舉聲哭曰。牛馬來往。蹈殺吾兒也必矣。縱雖遺骸。我尙要見。回駕遽歸。狹路中。泥土上。兒含笑仰臥。曾無少傷。父母喜躍。嘆其希異。其夜母夢。兒墮處有寶牀。敷天衣兒臥其上。四天童立四隅。合掌唱曰。佛口所生子。我等加衛護。甫四歲。初向父母曰。願上叡山。學一乘法。作是語已。更無餘詞。父母驚曰。嬰兒何有是言。恐是鬼神所託。其後母又夢。抱兒在懷。忽長大作壯年。比丘手把梵夾。傍有一僧。白眉清羸。謂之曰。莫驚恠也。宿因深厚。當作沙門。十歲。父母思其初語暨夢事。遂送叡山與慈悲。資性聰敏。誦憶絕倫。未服毳袍。名喧三塔。旣而雍染受戒。杜絕萬緣。益攻所業。密墳顯

入京。省覲兩日。而二十六日。到真言院。我師夕

歸謂云。今日有 宣旨云。明旦結願之前。於大

極殿。可授沙彌戒者。各可進沙彌云々。汝意如

何。我喜剃髮。然而其事停不行焉。師曰。雖事已

停。前已有 宣。汝於真言院。剃頭出家。顧爲令

汝入真言道。佛天乃催宣旨乎。不然何至于此。

我亦深歡之。嘗聞先德言。將入真言門之人。先

須學顯教。不爾則無力觀行。是以受戒之後。安

居之間。屬一定律師。學轉法輪義。天曆二年九月間次年猶在山。

學教迹義十二因緣義因明九句義等。其十二月。

行東大寺。依明珍僧都。學數箇大義。并研因明

等。然僧都補別當之後。不遑傳授。勸我屬定儼

大德究學。亦遣法門時。南圓堂法華會。以三論

玄義。登高座。適得稱譽。又屢預維摩經衆。依世

諦微力。不果大會立義。而我素非出身之志。爲

直得觀行之資。於是生年十九。天曆二年也受如意輪尊法。

廿七歲。受金剛大法。而傍涉諸家法門。時學徒

戲云真言宗之維摩聽衆。三十二歲。天曆八年此時延珍僧

都爲講師。自是以後。永絕學堂之交。偏入真言

之道。而師承非一。初就先師元方大法師。受如

意輪尊并金剛大法。師之寂後。隨一定律師。受

胎藏大法。不幾律師亦寂矣。於是屬石山淳祐內

供。受學梵字悉曇。且習學兩部大法。其未決者。

審盡口說。即蒙密印許可亦了。猶啓具支灌頂之

志。內供大師云。我本垂帷隱居。今不堪其事。件

許可事。重行無術。其就他師可遂本意。因茲終

於蓮臺僧正許。受此具支灌頂矣。但賜阿闍梨官

牒。殊行此事。其後補內供。爲東宮護持。不出宮

中也。然天祿三年。四海亢旱。萬民懷憂。百方祈

雨。一滴無潤。有 勅。令小僧於神泉苑祖蹟修雨

經法。而祈請未驗。於是加第龍。弟也以法雲。時池水

俄漲。雷音忽發。南門震倒。此一舊馬州熱田宮御云雷走雨灑。朝市驚

異。田野歡抃。此外常侍東宮。不預內供請也。天

元四年十一月廿八日。賞以權律師。同十二月十

走到房。見其端座氣絕。猶擎香爐。息曰。

呼天也。嗚呼哀哉。夫賤不誅。貴

僕者凡夫。年也。上人誅焉。

古人有言。攻玉以石。洗金以鹽。物固有以賤理貴。以醜化好者。或尋遺弟子於本寺。又集先後所修法會願文。唱善知識文數十枚。以知平生之蓄懷焉。不堪稱歎。而爲之誄。其辭曰。

赫々聖人。其德無測。素菩薩行。初優婆塞。頭陀諸山。退散六賊。物外栖心。市中乞食。救苦世俗。唱善知識。惡風離身。毒虵感德。靈狐病原。目悅色。文殊暫來。觀音不匿。嗚呼哀哉。剋念極樂。唱彌陀名。求索般若。同常啼情。舉世受化。每人輸誠。德冠花。名知公卿。抄秋草衰。遙漢風清。房有香氣。天傳樂聲。超生死海。赴涅槃城。年之七十。被淨土迎。嗚呼哀哉。

天治二年初冬月廿五日。書寫一校畢。文句狼藉也。以他本可校。惟西

自傳 元果大僧都

吾聞。官家撰僧綱傳。其人已亡。訪其行於遺弟。一二不必詳。而或奏或默。俱不無憾。今自記傳之。而未作文。只是草案耳。

我俗系藤原氏。則故掃部頭貞敏孫。雅樂助晨

省。是我父也。母榎井氏。右中辨兼中宮大進島

公孫女也。我甫八歲志學。九歲爲勸學院小學

生。而父早亡。母兄愛育。欲使我竟業。然我志在

佛道。於是歲十六。登醍醐山欲修。正月寄宿元

方大僧都房。遂成師資之契。仍修正後。猶不歸

家。兄族頻來。欲使我就舊業。而素懷不移。在山

年云暮。明年有臨時御讀經。爰二月廿四日。於

大極殿。屈百二十僧。我師亦預。寓眞言院。相從

泥大般若經一部六百卷。今在勝水寺塔院。水精軸者。土俗所造不沉。爰上人染紙研金。難得其軸。詣和州長谷寺。白觀音言。水精軸。願與佛又。^{〔文〕}言竟歸去。夜宿添上郡□部寺。住持僧其房僧問云。如來不住。何必法詣。答曰。釋迦在靈鷲山。觀音住補陀落。佛之□地之相應。自昔而在。^{〔持〕}獨住曰。聖蓋求何事。上□^{〔持〕}。飭大般若經營水精軸。僧答。昔聞於故老。建立□寺之本主。發以金泥字書大般若經之願。且只畜軸。不逮其經。命終之時。納於石函。埋之土中。誓言。我得人身。當書此經。不知上人者願主之後身歟。又不知願主者上人之前身歟。共掘其地。果而得之。旣而紫磨金字。水精軸。紺瑠璃紙。雲母帙焉。十四年來功力甫就。應和三年八月。恭敬供養。爲^{〔塔〕}普令隨喜。王城巽鴨川西。卜荒原。造寶^{〔塔〕}。前寫白露池之浪。後模竹林苑之風。於是士庶雲集。冠蓋星□。龍頭鷁首之舟。載經典而

□。翠管朱絃之曲。讀佛乘以代奏。凡天下之壯觀焉。屈六百口耆德。爲其會衆。少飯中食。勞備百味。八坂寺淨藏大德在其中焉。爰乞食比丘來此會者。以百數之。淨藏見一比丘。大驚矣。淨藏者善相公第九之子。善相人焉。見比丘狀貌。再重敬之。引入坐上座無所詘。淨藏便與所得之一鉢以食矣。皆不言食之。其飯可三四斗。重又與飯。亦食之。淨藏冥爾謝遣。比丘去後。所盡飯如故在焉。淨藏相曰。文殊感空也之行也。康保末年。西京有一老尼。前大和介從五位上伴朝臣典職之前妻也。念彌陀佛。一生不退。與上人有情好。迭稱善友。須□上人納衣一領令尼縫之。上人欲滅之朝。尼賣此衣。令奴婢曰。吾師今日可終。咄汝速授街里。婢歸報以滅度。尼無驚歎。時人大奇。嗚呼哀哉。春秋七十。夏曆廿五。入寂之日。浴著淨衣。擎香爐而箕居。向西方以瞑目。當斯時也。音樂來自天。異香出自室。鄉里長幼。薈

無阿彌陀佛。間不容髮。天下亦呼爲阿彌陀聖。

於是東西二京。所無水處鑿井焉。今往々號爲阿彌陀井是也。其年。東郡囚門。建窰堵婆一基。尊像眩曜兮滿月。寶鐸錚鏦兮鳴風。若干囚徒。皆垂淚曰。不圖瞻尊容聽法音。善哉得拔苦之因焉。昔神泉苑水門外。有一病女。年邁色衰。上人愍念。晨昏問訊。袖中提筐。隨其所欲。自買葷腥。而與之養育。病女蘇息。爰反覆。似不能言。上人語曰。何情哉。婦答。精氣

得交接。上人食須思慮。遂有心許之色。病女歎曰。吾是神泉苑老狐。上人者真聖人。不所

臥薦席。忽然又滅。始視本尊彌陀如來。欲見當來所生之土。其夜夢至極樂界。坐蓮華上。國土莊嚴。與經說同。覺後隨喜。乃誦曰。胡矩羅苦者巴流氣騎寶登途熙喜芝可怒都砥馬田夷陀留奴古魯難犁間狸。聞者稱歎。天慶七年夏。唱善

一棹觀音卅三身。阿彌陀淨土變一鋪補

一鋪成供養畢北

門蚰吞蛙。蛙大破口。時童儉打擲此

顧合掌毒獸毒龍毒蟲之類。聞錫杖聲。發菩

提心。然後錫杖振二三聲。蚰翹首聽聞。形似思

惟。遂開喉舌以吐之。蚰蛙相離。東行西去。大納

言正三位陸奧州按察使藤原卿諱師成。與上人

有二世之契。權律師法橋上人位餘慶援爲卿師。

天祿元年七月。卿薨死于東山。阿上人紙染

筆。牒送閻羅王宮云。瞻部州日本國大納言某甲

者。空也之檀越也。生死有限。尅赴冥途。

已知狀以優恤。使權律師餘慶迎棺槨而讀之

訖。以火燒。送喪之者。慨然變色。

月。登天台山後。座主僧正法印和尚位延昌

師事之其相推令得度。登戒壇院。受大

乘戒。度緣交名。注光勝。然不改沙彌之名。五年

秋。勸貴賤。唱知識。造金色一丈觀音像一體。六

尺梵王帝釋四天王像各一體。今在西光寺。寫金

續群書類從卷第二百十四

傳部二十五

空也誄一卷并序

國子學生源爲憲

惟十一月空也上人沒于東

山西光寺。嗚呼哀哉。上人不顯父母。無說鄉土。

有識者或云。其先出皇派焉。爲人無虱。人或試

以數十虱。入其懷中。須無之。(須臾)少壯之日。以優八

塞。歷五畿七道。遊名山靈窟。若覩道路之嶮難。

預歎人馬之疲頓。乃荷鍤以鎚石面。而投杖以決

水脈。曠野古原。有委骸堆之一處。灌油而燒。

留阿彌陀佛名焉。春秋廿有餘。於尾張國國分寺

剃落鬚髮。空也者自稱之沙彌名也。播磨國揖保

郡。有峯合寺。一切經論。上人注彼教文。義

覺後果如夢。阿波土佐兩州

海中。有湯島矣。地勢靈奇。天然幽邃。傳有觀世

音菩薩像。靈驗揭焉。上人爲值觀音故。詣彼島。

六時恭敬。數月練行。終無所見。爰絕粒向像。腕

上燒香。一七日夜。不動不眠。最後之夜。所向尊

像。放微妙光。瞑目則見。不瞑無見。於是燒香

腕。焦痕猶遺。自以爲。陸奥出羽蠻夷之地。佛教

罕到。法音希有。背負佛法螺

妙法。是以島夷在

長安殆也市有所得作事

復與患市聖。又尋常時。稱南

升堂者七十子。入室者四哲。曰源信。曰覺運。曰尋禪。曰覺超。或秀于顯。或秀于密。一日告衆曰。我今殘日逼西崦。蚤去穢土。宜願淨刹。遂以印鑰贈寺家。昔羅什有三千弟子。以生肇叡融。爲四依大士。什將死。出三番神咒。使諸弟誦之。惟師所不爲也。故世言師者。爲孔丘後身。丘亦爲儒童佛。而其徒有三千。則言不可誣者乎。寬和元年乙酉正月三日。口唱彌陀。心觀實相。怡然畢矣。有紫雲垂庭橋。冉冉連台嶺之上。觀者無不嘆焉。歷五日。塔全身於橫川良岑。其歲七十四也。先是僕射有三沙門。或夢三僧者三光天子。義昭。法藏。及師。師曰天子也。三人共。正月三日入掩。光定又可怪。昭藏二師爲師屈。名月普香。不及寶光。可知焉耳。師本日把鏡。寫照曰。置我像之所。必避邪魅。天下爭模焉。至今應

仁三年。凡四百五歲。其畢不遑概舉。姑閣之。永延元年丁亥。諡慈慧大師。大師者古所罕言也。隋煬帝號智顗爲智者。唐中宗呼義淨爲慈敏。未及大師。懿宗咸通年中。始加彼二字。當于吾清和貞觀十二年。其前五歲。相應上表曰。祖澄父仁。如龍如象。各赴西唐之域。共傳東漸之燈。聖恩若降於二諡。祝慶併歸於兩宮。於斯賜傳教慈覺二大師之號。由是視之。大師號始於澄仁也。弘法智證亦出乎其後。如慈慧。則三朝之帝。親稱大師。重諡之。示不忘也。應仁三天己丑夏五五日。寓睿山雪樵景菴於飯室。長壽院南軒撰之。

慈慧大師傳終

〔右以慈慧大僧正傳加一校了注イ者即是〕

鴨波。拂秋之螺峯。呈奇獻技。其隙則抗月檻於迴溪。出風榭於斷崖。中有瀑布。飛流濺沫。如銀河落九天。仰瞻之。玉龍橫空。左書跋難陀。右銘橫河。僧正便擲以珠數。掛在角上。須臾雲霧四起。風雨驟至。不知所在焉。師意蓋在于目連化龍而伏梵王。其翌彼僧歸寂定。珠數自井中浮出焉。師指以與之。抑亦如摩詰不離毗耶。搏取妙喜世界者也乎。天元三年庚辰四月朔。循根本大師舊規。將山侶。就三聖聖祠。誦金剛般若經。凡衆之籍名者。二千七百員。七百員以事不蒞席。卽刪其名。後數日。有客從伊香郡來者。謂曰。我有母。久臥沈痾。命與鬼隣。母自禱於神。其夕夢。有一僧。來于枕邊。語曰。二豎入膏肓者。雖扁鵲無由施術。若供養吾山之衆。病去體也不日矣。母曰。汝爲誰歟。僧曰。我是山王也。母曰。我聞。其衆有二千。丹誠雖深。綿力難及。僧曰。今纔二千口也。以爲瑞夢。使其子行質諸師。則衆

與夢同。輒捨家財。經之營之。則其病亦卽痊矣。復師之徒。有明普。爲人好學。夜燈與嶺月爭光。晨經與澗水交聲。秋八月。無疾而夭矣。冥官制事。獄吏用法。如人間所畫也。三日蘇生。閻王曰。汝若欲往安養。能奉侍師。師濁世彌陀。遂遵其言。四年辛巳秋九月。宮中有災。移御榻於後院。玉體不豫。而雖黃菊花之晨。不飛羽觴。雖紅楓樹之晚。無碾香輦。故命師加持。輒就安寢。上大悅。賜水晶念珠一串。青綾法服一襲。黃金一百兩。加以大僧正。僧正姚秦僧碧爲之始。而至梁加大字。必擇德行才能充之。不則闕矣。我國行基一人耳。野山大師亦所諡也。今親沐其恩。豈非榮遇耶。且賜輦車歸山。是復非常之寵也。永觀二年甲申。營塔婆於寶幢院。露盤風鐸。鏤以金。金之不足者。凡三十兩。(冊二)于時奧之刺史爲長。獻金者如其數。遂畢功矣。冬十二月。頗患風痹。故避山嵐。下而居東坂弘法寺。其徒雖三千。

兒曰。我護祇園精舍之神也。因以爲名矣。凡神之爲物也。在欲色二界之中間。受佛囑護正法。故天照皇太神亦降治此國。其孫繼統者五代。合而一百七十九萬二千四百七十餘歲。其靈未熄。垂迹洛涯。則與師大有因緣者乎。三年乙亥。移大僧都。重於虛空藏峰。建文殊樓。樓昔者慈覺所權輿也。覺始於五臺感獅子。收其足迹之土。歸及架樓。以其土置師子足下。樓已灰燼之後。靈土漫不可分矣。師雖復舊基。然無靈塊。以爲恨。偶開故簷。得一紙。裏書曰。臺山師子土。師喜。以其土置硯足下。覺其待今日者歟。玆山蓋傳教雖覆一簣。至于覺而成千仞。衆亦滿三千。正則學顯。傍則修密。手不觸弓矢者。比々有之。師修此基。自謂。時及像季。聲聞之華。緣覺之竹。鬱成林。滋蔓難圖。蔓草猶不可除。況二乘乎。苟鞬弓釋矢。則不得令正法住世。經不云乎。文殊三昧耶。身有二種。一利劍。二梵篋。梵篋

智慧之德。利劍利智之用也。又修記云。地結之上有金剛牆。牆內有大乳海。海中有寶山。山上有寶師子座。座上有寶蓮花。花上有寶樓閣。閣中有八葉大蓮花。蓮花上有月輪。輪內有阿字。字變成利劍。劍變成文殊。文殊以八不中道之利劍。截諸戲論。故什師翻經之砌。作證於筆頭。呂氏護法之宅。現影於几上。是對治悉擅也。吾徒所學皆梵篋。而無非中道。加以利劍。則豈非百千活文殊耶。各帶弓劍始于此。貞元二年丁丑。位乎僧正。春三月居寂定。鳥啼花落。四無人聲。隱几坐睡。嗒焉我喪吾。井之眉ホトリ有吹法螺疾呼者。童子六七人出而視之。頭戴杜欵トケン。手綰百八摩尼珠。報言。吾乃役小角之徒臥行者也。久聽師名。偶出羽丘之霞。遙入睿峯之雲。師聞知不測之人。延以相接。旣而夕陽在山。不敢去。求見師本身。師曰。欲見我。明日行那智山。輒著屐。不半日而到南紀。千巖競秀。萬壑爭流。染春之

朝導。問者平州也。而師代昨夕之問。又義未竟。藏爲問者。平州無分矣。君臣清耳而俟。詞義遺前日。藏鉗口不言。師曰。昨有抉竄之言。今何默爾。藏曰。子之辯似富樓那。我豈可當耶。是歲春。入橫川支嶺高日之寺。修求聞持法者一百餘日。明星下處。杉木之陰。清光了々。溪足溪頭。草木可數焉。此尊乃傳教所刻如意虛空藏。而親行彼法之地也。祈必有驗矣。師亦就求折六宗之鋒。今其不虛者乎。康保元年甲子。承綸旨下山入宮。持念看侍者七日。帝親命內供奉十禪師。豈匪曠世之希遇耶。二年乙丑。移權律師。三年丙寅。喜慶入無餘。繼任座主。時旣五十五歲。前夢之兆。爲不空矣。況其位當第十八。則爲觀音大士之應化可知焉。夫觀音者。以圓融妙觀々不思議世界。佛機之音聲。普令入圓融之門。故或託葉衣。或入杏核。或寓蚌胎之裡。或處牛腰之間。則茲山大興。其在師乎。遂領山務者二十年。

仍舊貫而改作孔夥。五步一樓。十步一閣。皆如與湖謀焉。畫棟珠簾。收在明鏡之中。華頂分峯。黃金爲地。白銀爲界。亦不敢讓焉。冷泉院安和元年戊辰。轉權少僧都。設無遮大會。始廣學堅義。堅義興於唐。盛於宋。其流入東海。洋々乎盈耳哉。圓融院天祿二年辛未夏四月十五日。始行布薩。約以月月之黑白。師每朝誦十重四十八輕。至其日。登高座。唱梵網二字。光出乎口。侍其席者。或如於月下而遊。或似在日中而坐。五月爲法務。天延元年癸酉冬十月^{十一月}。日夕授菩薩別解脫戒。行之未半旬。要隔數日。時人爲怪焉。是日也。天朗氣清。風不鳴條。戒壇院天井墜地而與壇相齊。吁。後庚不三日則死者。如泰山壓卵也。十二月復任少僧都。二年甲戌。以感神院付師。師乃爲天台別院。蓋斯神也者。素盞烏尊而。在播則號廣峰。在尾則稱熱田。或謂之武塔天神。或呼之牛頭天王。當陽成御宇。來化京師。且託

日渥。五年辛亥。覺慧以齡逾八。袞退阿闍梨。便教師補之。按夫密嚴究竟之域曰毘盧。堪忍閻浮之士號釋迦。金剛手侍其間。親獲秘印。不輕與人。有龍猛者。後而出焉。亞聖大才也。文殊教他往南天。尋前佛遺跡。有鐵塔。高一十六丈。神人衛護。凡庸絕企。時空中有聲云。大士汝須誦大日五字咒。於是龍猛誦彼咒。遠塔七日。擲芥子之微眇。啓金剛之關鍵。其所以秘教見世矣。龍智以有長壽之質。全受其訣。廣智不空。慧果順曉。由歲在桑榆。齊繼其躅。師今四十據茲位。古未之有矣。八年甲寅冬十二月。延義昭於睿山。修法華八講。其地莊嚴。光采奪目。山家釋所謂。等持定裡青苔之地。圓覺觀前紅葉之林。亦變作新好華雨。可謂靈山一會儼然未散。其逾月。勅修五壇法。師爲中壇阿闍梨。而現不動明王。寬朝爲降三世阿闍梨。而化降三世。動復本身。師不敢然。帝爲之益敬師。師蓋本體雖爲如

意輪。或變千手。或化十一面。或現勝軍地藏。雖木其形筆其相。威靈甚多焉。在蓮實。則縮身形於一紙之中。在竹林。則抽眉毛於五采之外。戒光而柿樹枯死。則交光於夜月。藏林而木葉飄零。則借手於秋風。肥之後州。而則煉性情現神明。下之野州。而則呈飛行作夜叉。至授問要於一朝。留咲式於千載。則國史書不書。先書後書。年序不詳。故併記焉。他亦倣此。應和三年癸亥秋八月。於清涼殿。設法華講者五日。召南北二十之名德。分朝夕二座。至第二日之夕座。法藏爲導師。覺慶爲問者。藏立定性二乘不成佛之義。詞辯如建瓴。慶窒礙不辯。師者第三之朝導也。聞慶屈。咬齒而出。代慶演無一不成佛之旨。天顏乍生喜色。春日之神豫告藏云。無者指二乘。一者唯獨之義也。故其論互不屈。詞林花新。義天月朗。問難往反。已入昏夜。藏曰。決擇坐久。稍至更深。明朝朝座。必抉理窟。其明日。居

囊。冒以青霞裾。三時課之。晚間一分。讀誦外書。亦遵佛制也。西有燕居之室。與衆會。則天々如也。申々如也。衆退。則依然手持經卷。口誦密號。一夕禪座。影印壁上。自掃之不盡。其痕尙在焉。人稱之御影大師。有二童侍其側。曰仙雅。曰聖救。以常隨給仕之徒。後人所加也。所謂巧過不成雙者也。下有院。因湖爲之地矣。風帆沙鳥。出沒烟雲竹樹之間。幽邃閭爾。實超三靜慮天。故名寂定。惟師常所居也。貴介公子之輩。趁其庭劒珮穿花焉。候其門旌旌掃柳焉。皆以受知爲幸矣。秋九月。帝亦作巡遊。繞岸悉楓樹林。而淡黃深紅相錯。如晒錦於溪光汎々焉。中有一株。霜葉似花。院之勝於是爲最。帝暫停車。坐愛之。故至今稱御幸紅葉也。籬落有井。不食者久。而苔痕上瓶。草色侵欄。師自以獨鉗疏之。供于闕伽。其味清且甘。人與如法水併按。以爲第二泉。其東可一里。山容漸舒。琪花瑤草。四時駐春。昔

在飯櫃童子化老仙。獻供於慈覺之地也。故寺曰寶滿。谷號飯室。師愛其地之如掌。創一字。名妙香。曉昏讀誦經論。切柏代香。香盡繼之以栗。捲簾進月。月沒燎之以松。僕射暗詣其室。夜深雨絕。山螢入衣。其傍千佛並坐。衆寶以爲飾。羣聖以爲友。其前焚蘭膏者四十八燈。猶如因陀羅網交山河之影。僕射便感乎內。割膏油地。以充義莊者四十八所。應彼燈之數也。村上天皇天曆三年己酉。發六大願。其中云。年十二三發菩提心。老母在堂。水菽未酬。仍交塵巷。常到論場。爭詞鬪智。多犯其過。外似衞名之人。內秘弘法之思。十方諸佛。願擁衛豚質。一切聖衆。同加護羊僧。蓋六願者。擬六卽也。四年庚戌。修三百日護摩。至其期之盡。夢。可任座主。醒自謂。諸佛利生。可隨人願。我不思現世之榮進。何其有斯告乎。稻幹喻經曰。勤求菩提。卽成現世悉地。恐在茲乎。不幾而詔護儲宮。不得辭侍龍樓。從此皇眷

師死未受具戒。爲可惜焉。見感其言。延詣相府。相府乃以恩訓律師爲度者。師曰。幸倚蓮府之恩。將遂木叉之志。不亦悅乎。雖然傷蛇病鶴^{（案）}皆不忘舊。吾師非理仙。頗似達素。相曰。非敢改本師。聊爲得度而已。師於是乎爲得矣。夏四月。禮尊意登壇受戒。周旋喜慶。相應。覺慧。雲晴之間。顯典密墳。無一不究者。朱雀天皇承平五年乙未。隨基增赴維摩會。勅使左中辨藤在衡曰。法席南京之望刹。而其徒爲八萬鱗角。講匠北嶺之耆英。而其衆似三千鳳毛。宜掄人才之高明。以露佛法之深奧。故南北各抽四人。師其一也。衆相議令配義昭。昭者南都義龍。而德臘出於師者遠矣。昭曰。彼之少年。豈我偶乎。時仁數有宿望。竊招昭曰。源雖少。俊才英德可觀。何齒齡云乎哉。推爲偶講。平城六羣之衆。藏面按杖。邀於路曰。汝口猶乳臭。曷能當吾昭公。若詞理不明。國有恒刑。竹杖婆羅門之於身子。是其證也。師

如不聽。勝氣籠霄。霏談卷霧。六羣之黨。投杖拱手。悔恥前言。後師與覺慧。侍相府之修法。相公隔簾。指師而曰。是維摩講會。波瀾莫二者歟。散筵之日。留師約來緣。迄相國薨。如其言。侍喪助哀。僕射師輔。亦事師猶先君。天慶九年丙午。僕射於楞嚴院。營法華三昧堂。集衆擊燧而誓曰。若因三昧力。光榮家族。所擊之火不過三。便擊之。火星迸出。不至于再。僕射手以此火。點長明燈。于今不滅。乃以此宇。屬師之法葉矣。少北有師行道之地。扁定心。四季有講。則又曰。四季講堂。中安彌勒。彌勒者爲當來補處尊。而至第十減劫人壽八萬歲時。下生閻浮提。其地平正。如瑠璃鏡。八萬四千衆寶小城。周遍天下。其中大城。名翹頭末。七重之樹。八德之水。映帶左右。於其城外龍花菩薩樹下。降魔成道說法。度生者三會。苟有小善根者。必豫焉。師亦有期者乎。東有藏殿。置大千沙界所有不同之書。盛以丹錦

知萬法唯心。尙兼權教。他師皆說。一切唯色。但在圓宗。獨從吾祖。以變義兼別具唯屬圓故。是亦證也。菴公久學山教。明悟此旨。故又形筆舌云。天曆甲寅冬十二月。延義昭於睿山。修法華八講。其地莊嚴。光采奪目。山家釋所謂等持定裡青苔之地。圓覺觀前紅葉之林。亦變作新好花雨。可謂靈山一會。儼然未散。自非本地風光。一切唯色。三千性具之功。何其見雪裡。如斯景色乎。菴公心具之學既成。遂歸南禪。諸人會麼。修具卽性具。秋曉天台路。性具修亦忘。錦衣行故鄉。今假茲語。以爲此傳序云。

時

寶永元年歲在甲申八月初三日

沙門秀雲序

慈慧大師傳

師諱良源。姓木津。近州淺井郡人也。郡有寺。曰大吉。安然和尙創業之地。而有從湖所涌出之觀音靈塚。無祈而不應焉。其母物氏憂無嗣。詣之

求子。歸途未半而有兒。馱細馬到寺。竊爲嘉瑞。其夕夢。坐海中向天上。日光來入于懷。覺而孕。人皇六十代醍醐帝延喜十二年壬申秋九月三日。日將午之時生。生而神靈。室多異相。輒名爲觀音。二十年庚辰。師九齡。與群兒遊田間。國老越州司馬貞行祭田。有一童子。雲蓋蓋其上。形如紅蓮華。司馬問之。卽師也。因遣騎贈其家。且語父曰。莫輕汝兒。定非凡。自爾之後。每出遊。天雨四花。地動六種。行旅者看天花而謂。無雲何雪。居止者聞地動而謂。不雨何雷。如此之瑞不一也。然家資乏而不能捧爲龍。母攜之徒居滋賀。梵釋寺覺慧見曰。此兒真英物也。豈可淹鄉井乎。延長元年癸未夏五月二日。初登天梯。寓日燈之房。師事理僊。學涉三多。旨懷一實。人皆期以遠者。六年戊子。理僊逝矣。三條右丞相藤公幕下有良見。食邑於伊州。與日燈爲方外之友。拉師到其邑。寒溫未畢曰。這驅鳥爲法器。其

火。戒律完守。油鉢便易。常持水瓶。一生之間。不置安寢之所。以一枚圓座。宛冬夏之藉。生前

之勤。修補破壞古佛之像。令具相好。採无主之佛木。令造釋迦藥師觀音像。造立一藏。稱曰卒都婆藏。積納山上。風散雨濕之經典。无像病苦之類。施以藥石。飢餓乞匄之輩。惠以衣食。以檀施之上分。供一千僧。惣三箇度。一生之間。縱雖有風熱之變。曾不問醫方之治。雖示吉凶之兆。不用陰陽卜筮之道。亦祈三寶。求其冥護。不參神社。偏信佛法威。傳秘教受法弟子。惣廿餘人。奏聞天聽。授僧都職位十有一人。其中灌頂弟子五人也。入室弟子二百餘人。三會已講。極樂寺座主少僧都禪喜爲其上首。顯密學者。其員不少矣。

尊意僧正傳

〔右以要文抄明匠略傳耀天記朝野群載及天台座主記扶桑略記等加一校了〕

慈慧大師傳序

昔在東福圓爾。遠入宋地。跨柏庭門。質性具之旨。歸朝之後。橫嶽湛慧。白大相國。受禪門菩薩戒。厥後南禪景菴。近上睿山。寓飯室谷。學性具之法。結夏之間。橫河衆徒彰 大師號。撰

慈慧僧正傳。於是菴公深解禪門菩薩戒之與台家菩薩戒有碩異矣。故此傳云。 大師每朝。誦十重四十八輕。布薩日登高座。唱梵網二字。光出乎口。侍其席者。或如於月下而遊。或似在日中而坐。爾公授戒。不載有乎若斯之相。何者。於禪門。則直指人心。見性成佛。心無相形色。以爲戒體矣。於台家。則受戒之日。卽身成佛。性無作假色。以爲戒體矣。此所以兩宗之戒碩異也。四明所謂。涅槃經中。琉璃光菩薩。欲來此土。先放光明。非青現青。文殊言。此光明者。卽是智慧。大師引此。立有分別色。若心若色。唯是一色。須

法弟子惣持十四禪師藥叡大德。持誦密語。散灑香水。莫夷地。葬于當山東之半腹。佛地生前點之處也。此夜雲晴風靜。閣維之間。聊无臭氣。來集之人。皆稱奇異。廿六日早旦。極樂寺座主少僧都禪喜。爲可給取遺骨不足於非。卽瘞骨之地建石柱。一事无誤。廿六日。公家贈職勅使少納言從五位下源朝臣。戊剋房前宣命。天皇大命仁坐。故大僧都尊意和尚仁白_ト宣久。和尚波戒行具足留繼徒乃師範度。馮仰_が侍給_{利倍}。況降誕之時_{利與}始。朕躬ヲ護持之。以信力ヲ鎮濟_ス事有_利。而不慮之外_ニ。忽爾朕が朝廷ヲ置テ罷坐_キ聞食_テ。驚賜_ヒ哀賜_ヒ。大御涙坐大坐須。能モ平生爾治給_ト。所念行之事在_之依_テ。僧正乃官法印大和尚乃位爾。上賜_比贈賜_布。白_ト詔不大命_ヲ白。入室遺弟跪地流淚。見聞大衆无不哀傷也。四月七日。於大講堂。依冊九日法事。兼供一千僧。爰前下總守藤原元兼。朝暮和尚息奉脩諷誦。其達覲物。銀銚子一

柄。白角如意一柄。天龍一萬文散悶物數。其願文云。夫天台座主大僧都。是弟子所歸命也。弟子以先年受重痾。難期存命。仍聊擲輕財。亦馮台嶺之翼。冥感自臻。已爲再生之身。是釋尊之力也。是法眼之弼也。卽欲謝其慶之間。世網多纏。難奔紅塵之境。心緒不斷。常瞻白雲之頭。而去仲春下旬。千葉之蓮掩光。雙樹之林變色。淚同有學。悲是无量。爰卅二之妙相。猶在夢中。冊九之齋辰。忽催慮外。嗚呼何以表素懷。方擎白色之物。何以致丹欸。便投赤仄之財。虎狼菟恭。恨不煎於後畔_{（恐有恩）}。金容明月。願先照於解脫化心。抑亦施恩之人。雖無其身。弘誓之誠。猶住山上。慇叩此化鐘。觀彼響應。元兼敬白。同七年二月。於大講堂。修一周忌。公家從內藏寮。運調布百段。綿二百屯。令修御誦經。殊有恩勅。賜度者十人矣。和尚尋常前。一爐不絕香煙。行步者前。不敢邪視。毒熱之夏。不用扇風。極寒之冬。不尊炭

久。微喘已頻。豈以疑乎。嗚呼悲哉。師資之契。

難會易別。無常之理。前後叵知。同三年二月廿

三日。和尚齋後。剃髮沐浴。漸及晡。命弟子恒昭

曰。余此界之緣已盡。他生期將至。余從少年。歸

依觀音。敢无兩心。汝及黃昏。誦千手陀羅尼加

持。偏憑汲引。年來之頃。願生極樂。今改蓄念。

欲生兜率。又燒葬之後。不可留骸骨之由。語令

告了。今漸尋思釋尊遺身舍利之緣深有其由。湏

荼毗之後。葬墳之處。置於遺骨。必建石柱。此則

爲令我弟子同法及見聞親疎讚毀之人結兜率之

因也。又誡弟子等曰。葬送之法。不擇時日吉凶。

不用陰陽鎮地。雷加持淨水。誦五字咒。灑其點

地。結四方堺。具含藥散大德也。又我弟子等。不

可着服。卅九日間。集居舊房。不可念佛。各住自

房。修學莫退。誓護國家。漸至黃昏。恒昭敬如教

誡。誦千手密語。加持法體。及于寅刻。和尚悉脫

上下內外尋常之衣裳。更着清淨新潔之法衣。至

于穢履。皆以改換。威儀倍常。法則无闕。洗手嗽

口。着軋陀色鬱多羅僧。頂禮本尊。步出乘輿。手

結定印。口誦五字。兼唱大日觀音之名號。赴習

禪房。件房。爲臨終。則生前所點。故名曰習禪房也。此夜雲霧覆山。細微降。

及明旦太虛晴朗。天慶三年二月廿四日。无惱入

滅。于時春秋七十有五。夏薦五十四矣。瞑目之

朝。烏鳥百餘。集房邊樹无飛囂。低首銜觜。窺於

房裏。舒翅緩鳴。互出悲音。不驚人聽。及已尅各

飛去。和尚齋食之時。以一分齋飯施於烏邊。齋

食以強。以木叩板。烏鳥數翼四方來。瞰此飯去。

所謂僧家施食是也。乞勾數十。伏地哭泣。和尚存生施乞勾。

若薦衣糧粒。隨其所樂。若美味餅菓。任彼所欲。

隨來與之。不限其數。慈飲之恩。自令然也。入滅

日。右大弁兼內藏頭源相職朝臣蒙綸旨。馳書候

悲問和尚遷化之速。具注事由。卽以上奏。太政

殿下以內藏助多治助綱真人。弔問入滅。右丞相

賜御使。慰問遺弟等矣。以廿五日。如遺教旨。受

一體也。同月廿九日。年七十三。轉大僧都。宣命

云。天皇我詔旨止。法師等仁白

佐倍

宣大命。遠白須。

今治賜布僧綱等。年薦智德乃次第乃隨仁。上賜比

治賜布。同日賜法務宣旨。官符云。僧綱雜務。觸

色多端。而或僧綱等。晦跡烟霞。脫宣而避也。他説或

詫病雲雨。稱藥臍而潛身。至有定行。不必兼知。

是豈可然乎。從三位守大納言兼行民部卿中宮

大夫平朝臣伊望宣。以巨細之政。參差難決。求

之世途。此下恐脫文

奉勅。自今以後。觸於兩人諸綱。相共議

定行之。又大小文簿。令加其署者。同二年夏。炎

早經旬。田畝難期。仍賜宣旨云。准先年例。修尊

勝法。祈禱甘雨。必致感應者。自七月十五日。於

延命院。五箇日間。率廿口僧。勤修件法。至第五

日。雨澤滂沱。賞以度者廿二人矣。同二年十月

二日。於惣持院灌頂道場。授阿闍梨定心院十仙

弘運傳法灌頂職位。

員數

又傳敎大師根本法藏一切

經之內。五百餘卷。貝葉不足。和尙捨施衣鉢具抄

寫。同二年十一月。十講法花會之次。於大講堂。

題名供養。填補大藏也。僧平仁。生年八十有餘。

諸弟子中。最一之薦。和尙剃髮之日。平仁始以參

詣。其年齒稍長大。受戒以降。轉讀法花經。終無

倦。一生以瓦器爲齋食之具。晝夜以一疊宛居息

之藉。麻衣以外。亦无餘服。情操質朴。永離希

望。天慶元年。平仁以夢想啓和尙言。仁得兜率

請。其文云。爲修法花會。早以可參者。奉諾之

由。返報已畢。仁候和尙前。今日許也。唯有一

恨。和尙之前。仁之去耳。和尙并仁遞以悲哀。還

私房後。无病奄逝。倏臨終之日。告弟子曰。大虛

之中。有伎樂聲。汝等聞否。兜率之迎。已以到

來。容色念遠。言畢氣絕。同二年三月。付法弟子

阿闍梨定心院十仙行誓儻忽神逝。于時和尙令

弟子等曰。釋迦如來在世之時。舍利弗。目蓮大

師。釋尊未炎前。

涅槃之略略

旣取滅矣。方今耆老平仁。去年

死亡。壯年闍梨。今春卒去。余齡及八十。遺命不

六箇年。而修僧等三時勤練。已拙臥雲之計。一鉢底露。未有送日之資。望請特蒙天裁。因准諸院御願例。被宛給佛聖燈油并七僧日供。但件僧若有闕者。准定心惣持四王院等例。令寺家司階業人中。撰定顯密秀拔戒乘具足輩。申補其替。然則法燈揭耀。返聖日於束戶之時。惠雲分陰。契寶^(寶號)於南山之壽。天慶元年五月廿五日。以三尊供燈。賜近江國。以七僧日供。賜美濃國。同年八月七日。賜七禪師官符。始自四月十五日。至于十月。地震不停。和尚依勅。從夏至秋。祇候宮中。以八月七日。十種御願之內。可修補一萬佛塔之由。奏聞公家。尊意等。去延長五年。爲奉祈寶祚。謹奉仰旨。誓立十種御願。則修補一萬佛像一萬塔婆等御願也。爰願力有憾。遂登天位。御宇以來。海內清平。而今年自夏至秋。地震不休。稽龜之官。奏以不祥。仍爲攘彼災殄。^(災殄)京畿七道。六十餘州。不別公私。計取一萬佛塔之數。旁

加修補。欲遂御願。謹案佛經云。造新不如修故。又云。治故塔。亦得延命。又治補伽藍墻壁孔。亦得延命焉。但國內人民。或修造塔寺。施入田地。以宛修理要作之用。況定額諸寺。各有其料乎。今須仰諸國國宰。以其田地應輸。令修補件佛塔。若建立寺塔。不施入田地。或破壞積年。修治失便。或修造其堂塔。地內外四方。普以掃治。拂除草穢。灑散香水。若故弊塔寺難修理者。以赭聖各一合。塗彼墻壁椽柱。不令致遺漏。修造之後。更擇吉日。一日同時。奉供一燈。奉祈寶祚。若塔數不足萬者。依無垢淨光經說。清淨泥土。造相輪塔。滿一萬數。成就御願。然則佛天感應。永衛聖躬。龍神歡喜。鎮護國土。妖孽不日自以殄滅。福祉不期則以來臻者。同月廿日。賜官符於七道。同元年八月九日夜。和尚候御前之次。可寫造六十部大般若六十體觀音之御願。謹奉綸言。於御前立畢。卽仰六十餘國。令寫造一部

月十五日。殊蒙勅命。於法性寺。始修灌頂之道。件寺阿闍梨之濫觴。自此興矣。大臣諸卿。皆參其庭。省察陳列荷輿。執蓋迎送。和尚畫□三昧耶戒。夜修入壇灌頂。參議兼右衛門督爲首。廿餘人受灌頂也。同五年二月六日。於惣持院。授阿闍梨定心院十仙明達傳法灌頂職位矣。同年八月。於法性房。授惣持院十四禪師藥叡傳法灌頂矣。同年九月申時。算一枚。烏咋飛去。不知所。在。御占。公家可慎給。仍爲攘災。於常寧殿。七日修不動法。至第五日。烏咋算飛來。置本所而去。同五年十月十二日。生年六十九。被拜少僧都。宣命云。天皇我詔旨度。法師等仁白。佐倍度。宣大命乎白。須。法眼和尚尊意波。東宮之時。與始。朕躬乎護持之奉仕。止。有利。今毛亦以至誠耳。憶念須留事專不怠須。此乃救衛爾依。天奈毛。寶位无動久御座。須倍岐度。所念行。且奈牟。故以是少僧都仁任賜比治賜布。同五年十二月三日辭表。小僧尊意言。伏奉去十月十二日詔。授於小僧。

以都職。小僧年老身羸。力同秋蠡。願陰視量。生涯可知。況小僧藝業空疎。言行无取。逢此昌時。深愧非器。自思愚庸質。不得堪其任。猶恐遠貽聖代之謗。生如詫慮禪門。澄心定水。是所願也。伏惟階下。恩加朽骨。澤及昆蟲。四海沐无爲不說也德。兆民獻有道祝矣。乞停立籍之法務。以守玄之幽志。无任慚惡屏營之至。謹奉表陳乞以聞。小僧尊意誠惶誠恐頓々首々死罪々々。同月廿八日。勅使侍從源朝臣來於山房。辭表不許。同七年四月八日。於法性房。授靜因大法師職位灌頂矣。同八年三月五日。奏聞延命院供燈事。尊意去延長元年。中宮有身之日。聖躬降誕之比。謹蒙仰旨。奉祈寶算。期玉體之安穩。念聖算之久長。其後依御願。奉造金剛壽命經并梵天帝釋像。結搆一堂。安置諸尊。號延命堂。勤修金剛壽命密法。持念明王二天真言。天皇登極之後。彌竭至誠。奉祈寶祚。晝夜匪懈。言其□脩。已及十

持。皇帝御夢云。不動明王。火焰赫奕。威猛厲聲。加持朕身。夢內尊重。覺後聞陀羅尼聲。此則天台座主也。勅左大臣曰。朕夢如斯。台山座主。此不凡人。偏以馮之。若无救衛之應者。是朕祚之極也。七月六日。主上受護身法。同十三日。帝王整衣冠。謁於和尚。殊有恩詔。賜御衣也。九月廿二日。禪位於皇太子。廿七日。太上天皇遷右近衛大將曹司。廿九日。天皇剪御頭髮。受菩薩戒。獻御法號。囑曰。羅_二摩_一柅。此云之金剛寶。十月一日。御陵山城國宇治郡小野鄉。人稱醍醐御陵是也。天皇合掌。三度禮和尚矣。午一點崩也。同年十一月十五日。請百口僧。於醍醐寺。修卅九日御齋會。以和尚爲講師焉。承平元年十月廿七日。年六十六。賜法眼位。勅功德成林。菩薩分種。三密雲暖。覆彼一山之內。六度守忙。疲我四海之宅。況自青閑守器之日。至紫震正位之年。潛衛之功。寤寐難忘。宜增一階於天梯。用耀千光於法眼。可依前件。主者施行。同年十二月一日。

於當寺中堂。始修佛名懺悔。其由緒者。山家有老僧。其名壽榮。齡及九十。其身單孤。無人眷哺。臨終之時。所爲如狂。左手取盆。右手拍而覆之。左手披衣。右手奪而脫之。罪報所招。衆人悲哀。因玆和尚寫三千佛名經一部。請山中能化六人。三箇夜間。稱禮三千之佛號。令滅千僧之罪。兼勘注年中千僧供錢米等員。僧供度數。及施主姓名。啓白三寶。祈彼福祐。以臘月一日。永爲恒例。遠期來際。同二年九月十六日。於西塔院釋迦堂。修太上天皇周闋御齋會。以和尚爲講師。令講□御願一切經焉。同二年十二月。於惣持院灌頂道場。授阿闍梨定心院十禪師行誓傳法灌頂職位。同三年七月廿四五兩日。主上爲聞食相撲節。御仁壽殿。和尚依勅。獻護身法。鎮衛聖躬。同四年春。弘徽殿前柿樹。烏鳥作巢。爲令移去。依勅。七日修不動法。始_{第三日}。烏日々咋巢。飛去北山。七日之內。悉以咋去。同四年十

依端午日之宴。賜宣旨云。奉仰云。來月端午日。賜依イ欲與兩三名德相俱一鉢之食。而台山貫首。其德已重。若屈欲以仙駕。備薄而雲迴。只分欲以疎味。山高而物微。思慮之間。未得其適。中イ莫嫌輕微。彼日早旦。枉來儀如何者。五月三日辭表云。貧道尊意。法雨難溉。福田半荒。雖早出父母之家。而未盡血肉之業。故草菴送年。燥濕常爲筋骨之賊。松蓋盡日。風雨多鎖。結イ營衛之仇。旬日以前。庵僕无定。晦朔而後。結聚更加。而今鳳詔降霄。鶴駕飛嶺。慈雲之澤。遠膏高峯。惠日之光。曲照窮谷。於是欲依病辭恩。則恨失仙厨海陸之味。欲扶身奉命。則無由耆城優鉢之方。旣黏竹簞。豈堪蒲車。伏乞鴻慈。特賜哀念。拋朽樗於青澗。擇芳桂於紫林。不勝屏營之至。貧道尊意稽首和南敬白。同六年潤八月廿八日。年六十三。賜法橋位。勅。頂上卯全。籠中鴈疲。無染爲行。移芳蓮於禪池。不貪在心。拂浮雲於洞戶。萬

井霑其甘露。一山靡其仁風。宜增階級於法橋。用發光花於蘿逕。可依前件主者施行。同七年春三月。京畿諸國。疫癘流行。死者溢路。仰右左京左右略職。无依病人。賜食養護。病氣彌倍。人命難存。賜宣旨云。左大臣宣。奉勅。傳聞。眞言教中。有除疫死法。湏早修其法。攘灾疫者。謹依綸旨。率卅口伴僧。自三月廿三日。於豐樂院。七箇日間。晝夜不斷。修不動法。七日之內。疫氣已散。沈痼之類。舉首存命。賞賜度者卅二人也。同八年夏。無略結旬旱魃。六月廿七日宣旨云。左大弁藤原朝臣邦基傳宣。左大臣宣。奉勅。始自今月廿九日。五箇日間。於延曆寺。以座主尊意爲阿闍梨。率八口僧。令脩祈甘雨法者。謹依宣旨。脩尊勝法。雨澤已降。朝野感激。同八年六月廿六日。大納言兼民部卿藤原朝臣清貫。右中辨平希世。於清涼殿。被害雷公。皇帝惶怖。玉體不愈。御遷常寧殿。和尙依勅。候於禁中。稍及百日。每夜獻于加

云。奉勅語云。一昨日雷公發響。僅兩三聲。陰雲更收。雨澤未下。因茲是七箇日可延修者。又蒙勅語云。物恠。御占云。修法之間。可有穢事者。

公家雖慎。恐有此事歟。修法之次。可謝此趣者。

延修之頃。第六日曉。和尚夢感四大龍王示現之

想。圓形像納藏也。

至第四日正中。從東南之隅。一聚之雲

指正北而彌滿太虛。倏然雨降。同月廿二日宣旨

云。正修四箇日之間。雨澤已降。感驗甚顯。朝家

悉驚。皆成拜喜者。又同月廿三日宣旨云。所修

之法。已有感應。雨澤快降。禁中上下。諸人拜

舞。皆呼萬歲者。尊勝秘法興隆始此矣。同三年

十月廿一日。以寬明親王定盛太子登儲君位。同四年五月

十一日。生年六十一。被拜座主。宣命云。天皇我

詔旨度。山中能法師等仁白。

佐倍止。

宣勅命乎白。大法

師尊意。年朧漸高之上。慈覺大師能門徒。

仁之天。

言止觀能業乎兼習利。故是以座主仁治賜布事乎白

佐倍止。

宣勅命乎白。同月十六日。山僧夢云。美麗之

車。從戒壇院之前。不懸牛而如飛下來。留講堂

之前庭。見車內者。有貴女一人。容良花麗。車之

左右。各有侍女三人。爰貴女左手取唐裳。右手

取差扇屏面。而從車下。侍女跪地。即僧問曰。此

山從昔不許女人。何輒登焉。貴女答曰。我雖女

人。非可被制之人也。尊意阿闍梨被補座主。爲

申慶賀。自稻荷來也。和尚延喜之初。暫住極樂

寺。轉經之次。廻向彼神。感其熏修。致慶賀歟。

同四年夏五月。中宮御產之期。邪氣燒惱。殆及

危急。和尚蒙勅。七日修不動法。至第三日。勅使

藤原元方朝臣仰勅語云。若祖子共難得者。修善

之力。平得母后。和尚報奏云。能生所生。皆以安

穩。明王本誓。有何疑乎。即日之暮。通夜護摩。

明旦辰尅。

即六月一日。

親王誕生。諱成明。今東宮皇太

弟是也。同年八月十二日。賜諸院檢知官符。同

五年十月廿八日。奉爲皇太子寶祚長久。誓三十

種大願。

具本別記。

同六年四月廿九日。亭子太上法皇

隨動鏘々。夢內思慮。我身裝束甚以

人所

見。覺後推量。偏是觀音加護之想矣。和尚初隨極樂寺最初座主內供奉十禪師增全阿闍梨。稟受兩部大法諸尊護摩等法。厥後亦於內供奉十禪師權律師玄照阿闍梨所。重研覈先學。并習學蘇悉地法。稟學以後。三部諸尊。各々密語。不論多少。皆滿一萬。誦誦已畢。爲獲成就。練行略傳无各一千遍。修練之間。頻有奇夢。觀音聖者感歸命三寶之誠。現居士身。禮拜和尚。不動明王現於空中。含一切自本之勅語。妙德大士灌頂於瓶水。授灌頂之記。文殊童眞變形於妙門。與梵幽之文。金剛薩埵現虛空中。隨喜護摩觀智之理。夢想具本別記矣。同十九年四月。和尚有目疾。至誠祈念。同月廿七日夜夢。西方有高山。其山半腹。圓明日輪照。暫見。彼日輪成丈夫。夢內慮。是日天子也。卽向彼日天子。起居七遍頂禮。彼日天子低頭見和尚面。明旦目病如拭除愈。同

十九年五月十日。年五十四。轉入定心院。同十九年八月七日。賜傳法阿闍梨位官符。同十九年十月廿日。賜文殊樓檢校官符。同十九年十一月廿九日。賜慈覺大師眞言藏檢封宣旨。同廿二年八月五日。年五十七。被拜內供。延長元年六月廿九日。依勅。奉爲中宮御產。於右僕射東五條家。七箇日間修不動法。第四日初夜之後。大聖歡喜天出現。異相稱名上□。因茲加供聖天。七月廿四日。親王降誕。□心感動。百僚舞蹈。醍醐皇帝在職第十一皇子。諱寬明親王。卽依勅旨。以和尚位親王護持之師也。偏勵身力。奉祈寶祚。同三年夏。以天下大旱。七月十四日宣旨云。左少弁藤原朝臣元方傳宣旨符號。大納言藤原朝臣清貫宣。奉勅。炎旱經旬。雨澤不降。宜仰尊意大法師。始自今月十六日。三箇日間。於延曆寺令修甘雨之法者。謹依勅旨。引卒六口僧。奉修佛頂尊勝法。同月十九日。左少弁藤原朝臣元方仰

年。生年十七。習學優長。文義兼通。四月八日。落髮出家。始從彼日一百日。日參脩中堂。安夏之後。爲謁親母。辭師下洛。厥頃南北二京靈驗聖跡悉以巡禮。或精舍一日三日。或伽藍五日七日。勤修練行。紀伊國胡河寺。七日修行。夢得大劍。長五尺餘。十月下旬。歸洛之次。寄宿河內國若江郡若江寺。有白心木。其枝折落。切取尺余。荷肩歸山。造千手觀音像也。一生歸依之尊是也。和尚及年十七。教授全大師。賜以年分。爲孝親母。不欲山籠。元慶之末。仁和之初。有度者制。出家之後。經五箇年。仍仁和二年八月廿六日。生年廿一遂出家。年分金剛頂業課試及第。其夜夢。圓珍座主座惣持院灌頂堂禮版之上。數十人圍繞和尚。同入堂裏。珍座主見和尚而卽語曰。今者可住安隱。（當時）不可他念。夢內敬諾。同三年四月十三日。年廿二。登壇受戒。一紀守制。誓護國家。二六年間。天台教迹。究其奧義。研學一切

經論并他宗章疏等。論義決擇。疑難推鋒。講經說法。懸河無滯。同四年春。和尚自夢。寺家座主大小網維等來臨住房。當時座主猷憲手捧燭髻。其色潔白。長尺有余。猷憲座主語和尚曰。是此圓珍和尚之頭。可受取之。和尚受取兩掌。納置室內。燭髻放光。照房四方。光明朗然。寬平三年。和尚牘五弟子僧平仁告夢想曰。從房八方。光明耀出。譬如日光。夢內驚愕。問於傍人。傍人答曰。此室之內。有圓珍和尚之頭。其頭所放之光也。平仁之夢。與和尚之夢。自以符合。和尚隨智證大師受苦薩戒。被拜座主以後。十五箇年間。以所受戒。授三千一百廿五人。燭髻放出光之相。遙有其徵矣。昌泰元年七月十五日始出門。同二年十二月。（月取略）生年卅四。文之。夜夢。和尚到京。自見己身。脚有波々岐。手入小手。左膊置張弓。右腰着胡錄箭五十許。左腰帶五尺許大刀。右腰指七八尺許錫杖。四面懸輪。

語有緣僧。僧卽答云。求子之人。常念觀音。必得端正之男女焉。母聞此告。旦夕祈請。貞觀七年歲次乙酉。母見奇夢。宅前有倉。高大姝麗。不似世藏。夢內思慮。登此藏上思惟。之頃如飛而登。立其倉頂。見下四方。山嶽知小。無增藏物。夢覺之後。不知祥瑞。經月之間。身有妊娠。同八年仲春二月。產男子矣。亦無兄弟。父母愛加養。如護眼睛。及六七歲。好讀文書。村邑諸童。推而爲首。遊戲之時。豎木構幢。欹石號佛。口唱南無。心樂山林。不啻魚肉。不害羽毛。見乞匄。頓喜發施心。于時隣家有一老翁。朝暮昏曉。誦千手陀羅尼。翁謂父母曰。此兒□子也。若必出家。戒行勝人。愚翁之見。有虛誕乎。欲教千手真言。父母報曰。甚以善也。於是老翁授陀羅尼。幼少之心。常以誦誦。適視比丘。成戀慕心。貞觀十八年七月十五日。生年十一。至鵬河東吉田寺。見佛後壁。有地獄畫。其中圖繪造罪之人受苦之相。忽

捨遊樂之心。卽發入山之志。父母見其尅情。片時不出門外。爰王城之北山。有幽遠之精舍。號曰度賀尾寺。有苦行僧。名曰賢一。以般若心經爲其持咒。咒傳自本也。貞觀御宇。依咒傳業。得度受戒也。親以彼僧爲家師矣。以其因緣。登彼道場。三年之間。不歸親家。蔬食苦行。幼稚之心。不以爲愁。日夜不斷。讀誦千手陀羅尼。元慶二年。○已上五百五字舊闕。今以高僧傳要文抄補。春。賢一永出久住之伽藍。遠入越州之白山。于茲賢一語幼童曰。貧道今去遠州。再逢之期。不知何日。卽以所持藥師佛像。付屬而去。本尊壇上所安置五寸像也。元慶三年九月十四日。生年十四。始登睿山。投增全房。誦陀羅尼。以晝繼夜。師見器量。制止誦咒。朝授以經卷。暮教以義量。至年十五。同友告夢曰。汝偃臥床上。從其口中。生出白蓮二莖。長五尺餘。一莖是花。一莖此葉也。此花與葉。漸滿世界。如覆赤幕。一作外夢人曰。汝入道之後。德行滿天下。才智超輩歟。同六

中院觀賢僧正住處。寬平法皇御出家師。仍常住
仁和寺。仁和寺別當職。

延命院。

僧正聖寶住處延命堂一字僧房。附屬大僧都元
方。元方弟子大僧都元杲。造加觀音堂一字。元
杲弟子僧正仁海。造曼荼羅寺一字并大鐘一口。
高四尺云々。常住所從僧百餘人。

醍醐寺山。

元慶之始。貞觀之終。聖寶僧正所草創也。元慶
僧正遍昭。醍醐山作廿三首序云。元慶六年七月
十三日。附檀行之志。登城東醍醐。此山爲體也。
高嶺嶮峻。幽溪嵯峨。雲帶遶山腰。水錐穿石腋。
於是我大師沙門聖上人。事興隆佛法之勤。有構
造堂舍之勞。全依宿昔之因。適遇祖願之日。厥
始元慶之始。貞觀之□也。今六歲。自爾以降。時
時跨踏雲梯。凌升險阻。暨于今十八許反。于時
洞裏微妙。有足詠之者。仍題廿箇物。以述情。總

於大不離佛法有以焉。

安元二年三月四日書寫了

前從儀師慶延本

至德四年七月中旬之比。於上醍醐書寫了。
彼本以外朽損。追以證本可書寫也。堅濟
應永元年十一月。令書寫了。賢寶

延享四丁卯歲夷則初七。修補了。賢賀六十四

文政二丁卯年五月以東寺觀智院所藏應永古本寫之

同八年七月以類本一校之

檢校保己一
龍肝

尊意贈僧正傳

贈僧正法印大和尚位。諱尊意。俗姓息長丹生眞
人。左京人也。先祖應神天皇之第七王子稚淳毛
二俣命之後。王子有三男。第三男佐藝王十一世
之苗裔也。母年至三十五。曾無子息。自以無兒。

年加勅修理。自余伽藍所造尊像。不可稱計。延喜初比。有被誓願於諸寺之勅語。冥感揭焉。始被施捨月料米於大炊寮。延喜七年有勅。以醍醐寺爲御願所。同九年四月中。於普明寺病相侵。陽成天皇爲問病行幸。○イ本此下有「法皇同行幸」五字右丞相爲問病臨過。爰湯藥無驗。以七月六日入滅。于時生年七十八。此日有勅。御誦經布施調布二百端。藏人使左近衛將監紀淑人。今依宣旨。略以記進。

承平七年九月十一日

或傳云。

由來如前。書入此等也。

僧正周遊南北兩都之間。於諸寺造寫佛經。挑設大會。恭敬供養。其數甚多。所謂東西方兩寺。醍醐。東大寺。興福。弘福。現光。金剛山等也。求於古今。都無等者。就中於東大寺中門。奉造二丈餘二天王像。卽設大會。供千二百餘僧之日。有

勅施物。於東寺食堂。奉造金色千手觀音像及四天王像。又設大會。奉開佛眼之時。太上天皇行幸。於會庭修御諷誦。又有勅修御諷誦。左大臣後爲贈太政大臣并諸卿同修諷誦。別下勅命。以件尊像而爲御願。延喜初比。有勅勤修御祈願。於冥感揭焉。因之被施月料於大炊寮。又金峯山要路吉野河設船。申置渡子係丁六人。爲得往還道俗之便。延喜七年。以醍醐寺爲御願寺。卽起請云。准（別記）抵菩薩造立。大概此菩薩誓願云。利刀三昧。公家得度。有周遊巡察之間。縉素心不同。濫行尤太。仍（口）可盡萬代者。九年四月中。於普明寺。疾病相侵。陽成太上天皇。禪定法皇。行幸於彼寺。慰問病床。右丞相同慰問病。湯藥無驗。遂以七月六日卒去。此日有勅。施調布二百端。修御諷誦。使左近衛將監紀淑人也。僧正生年七十八。醍醐寺上下兩所。

年五十八。勅任貞觀寺座主。爰遣真然僧正勅書云。殘熱惟也。道體康和。山館雖遙。憑賴如近。苦行送年。馳心何休。朝夕慈護。深所渴望也。貞觀寺座主。久無其人。庶務失綱。欲以誰人補宛。但么師深守真言。令補是人如何。乞報示云々。爰真然僧正蒙綸旨。以件大法師。可爲座主之由。簡申已訖。于時寬平二年也。先帝御宇東宮之比。手書僧正位記。與給真然云。勅。御製傳燈大法師么。今授僧正。于時寬平三年也。

年六十三。令召候清涼殿。獨任律師。卽日又授法務。于時寬平六年也。

年六十六。獨任少僧都。于時寬平九年也。

年七十。獨任大僧都。于時昌泰四年也。

年七十一。獨任權僧正。于時延喜二年也。

年七十五。任僧正。于時延喜六年也。

僧正城都周遊。南北兩都之間所作。於弘福寺造丈六檀像十一面觀音像。於普明寺造八尺四大

天王像。并書寫大部大乘經等。卽供大會。此日。太上法皇行幸。爲西寺別當。始造寶塔。建心柱日。法皇行幸。未畢功造。於塔下。造十二尊像。於同寺中門。造丈餘二天王像。於同寺東院堂。造丈六檀像七俱胝佛准胝菩薩。并同高帝釋天像。於金峯山。建立并造居高六尺金色如意輪觀音。并彩一大多門天王金剛藏王菩薩像。於現光寺。造彌勒丈六菩薩。一丈地藏菩薩像。金峯山要路吉野川邊設船。申置渡子係丁六人。於東大寺中門。造二丈餘二天王像。卽設大會。供千二百餘僧。有恩勅施物。於興福寺。崩損地藏堂。經申於上。更以新造。奉修理阿彌陀丈六并地藏菩薩羅漢像。新造寶達菩薩等像。總十五體。功畢後供大會。東寺食堂金色千手觀音并一丈四天王像畢功後。修開眼。太上法皇行幸。修御誦經。又修內裏御誦經。贈太政大臣并諸高家。同以修諷誦。爰有勅。件佛像爲御願。依損尊像御足。以延喜廿

續群書類從卷第二百十三

傳部廿四

聖寶僧正傳

注進僧正法印大和尚聖一傳

僧正東京人。俗姓王氏。田原天皇諱白壁王。第一皇子

正四位下春日親王後。五世恒蔭王也。父兵部大

丞葛聲王。生年廿六卽世。生年十六。隨貞觀寺

真雅僧正出家得度。爰初屬元興寺元曉律師。同

寺圓宗僧都。受學三論法文。次屬東大寺平仁大

法師。受學法相法文。次屬同寺玄永大律師。受

學華嚴法文。修學之頃。住東大寺東房南第二

室。伴房。從本願時。依鬼神栖。不內作并。號荒

室。不能住人。而依無居住之房。寄住伴室。其間

鬼神現種々形。持戟不得勝。鬼神去他處畢。其
後一門僧等。相續居住修學。于今不絕。○イ本此下有「東南院是也」

年卅八。興福寺維摩會堅義。所立賢聖義并二空

比量。三論宗賢聖義。從此而始也。○イ本「年」字上

之後大陀有大峯斗藪中絕尊師避除之其修
驗之道如本興行矣貞觀十一年生「冊七」字

年卅。大師僧正爲阿闍梨。受學無量壽法。大師去

就金剛峯寺。私云。此大

師者。貞觀寺僧正歟。

年卅九。高野真然僧正爲阿闍梨。受學兩部大

法。
年五十三。屬源仁僧都。受傳法灌頂阿闍梨位。

參議從四位下行治部卿兼讚岐守當幹

治部大輔闕

參議正四位下行左大辨兼讚岐權守悅

告法印大和尚位智證大師。

奉 勅如右。符到奉行。

治部少輔從五位下公彥

大錄闕

小錄茂倫

少錄直幹

延長五年十二月廿七日下

門人賀書

延曆寺沙門智祐等。伏奉昨日 勅命。先師贈法印和尚之崇班。賜智證大師之追諡。感生空谷。歡動滿山。故大師遙涉滄溟。深求白法。不遺寫瓶之水。能挑傳燈之光。至其歸身日域弘道天梯。實智之門高開。秘密之雲遍覆。而茶毗遠過。不改名號於仁山。蘭德長存。幾觸忌諱於法苑。

是則門弟子等常所慷慨也。爰飛龍之使。問影堂而徘徊。彩鳳之書。加 光寵而追贈。凡在緇侶。誰不悲喜。遺法弟子。不耐戴 恩之至。謹詣闕抗表。陳謝以聞。沙門智祐等誠惶誠恐謹言。

延長五年十二月廿九日

弟子連署大法師等

以前勅賀兩通之書。同記家傳之來如件。

勅書 民部大輔藤原博文作。

賀書 大學頭大江維時作。

延長六年二月十六日記畢。

承久二年四月廿五日。於南山艸菴。以多本

移點對勘訖。

於裏書者。爲備廢忘。私所抄著也。後賢不

可寫之。

靜尊記

永享九年丁巳卯月八日

嵯峨五大堂普觀坊實祐

天台宗圓珍傳終

淨福寺四禪師傳燈大法師位京意
總持院十四禪師傳燈大法師位惟瞻

定心院十四禪師傳燈大法師位良勇
總持院十四禪師傳燈大法師位悟忍

阿闍梨十禪師傳燈大法師位增命

阿闍梨定心院十四禪師傳燈大法師位增欽

阿闍梨十禪師傳燈大法師位慈鏡

件家傳記錄濫觴者。延喜一年秋。從綱所。可進
和尚家傳之牒。到來寺家。寺家記錄。可進國史
所之由。牒山王院。爰和尚入室良勇十禪師。委
憶和尚平生始終之事。同入室鴈興大法師引勸
和尚手中遺文。兼復同入室諸大法師。衆口討
論。乃令最後入室臺然筆授略記。其後付善學

士。令撰定之。學士一以憶在和尙之微旨。一以
叶於門人之中誠。奉公之障。撰述已畢。

和尚寬平三年辛亥遷化。從厥以降。至于延長五
年。都慮三十七箇年。此五年十二月廿七日。

聖主 勅賜贈位諡號。爾後公私舉稱智證大師。
其文如左。

天台座主少僧都法眼和尚位圓珍。

右可贈法印大和尚位。號智證大師。

勅。慈雲秀嶺仰則彌高。法水清流。酌之寧盡。故
天台座主少僧都圓珍。戒珠無塵。慧炬有照。渡
大瀛而求法。騁異域而尋師。濟物爲宗。泛舟楫
於苦海。利他在意。加斧斤於稠林。是以蒙霧斂
其翳昧。朗月增其光明。遺烈永傳。餘芳遠播。追
憶志節。足以褒崇。宜贈法印大和尚位。諡號智
證大師。可依前件。主者施行。

延長五年十二月廿七日

三品行中務卿敦實親王宣

從四位上行中務大輔源朝臣國淵奉

從五位下行中務少輔源朝臣興平行

奉 勅如右。牒到奉行。

延長五年十二月廿七日

之所致乎。將宿命智之所成乎。和尚大笑。答云。我自少年。歸依金剛薩埵。以爲本尊。故現在未來。善惡業報。或夢中示之。或念定之間。現形告語而已。識者服其實語不矯飾也。和尚自從入山之時。至于臨終之日。涉獵經典。誦憶義理。或昧旦隱几。俄忘齋飡。或終夜對燈。遂無假寐。年及八十。耳目聰明。精神明悟。齒牙無蠹。氣力不衰。食啖之間。曾不別麤澁與甘美也。論者皆以爲得六根清淨之驗也。和尚總披覽一切大小乘經論章疏三遍。講演自宗大乘經并章疏不可勝計。受大法登阿闍梨位并受一尊儀軌者一百餘人。手剃鬚髮授戒爲弟子僧者三百餘人。登壇受戒菩薩僧者二千餘人焉。初傳教大師斬木刈艸。

建延曆寺。遂入大唐。傳天台真言兩宗。其後相承。闡揚兩宗。光大門戶者。慈覺大師。與和尚而已。和尚晚年。特愛遇尙書左少丞藤佐世。起居卽善清行。綢繆恩好。如有宿世之契焉。故可著

述和尚之遺美者。此兩人當仁也。而寬平三年春。藤大夫謫奧州刺史。清行且左遷備州長史。居任之間。和尚滅度。九年秋。奧州蒙恩。徵爲左尙書。促駕歸洛。殞於中途。清行其年秩解入京。亦轉翰林學士。今年和尚之遺弟子。相共錄和尚平生行事。令余撰定其傳。此亦和尚之遺志也。余對此聖跡。宛如再逢。握筆流淚。一字一滴。願我賴今日之實錄。結他生之冥期。

延喜二年冬十月廿日

翰林學士善清行之

以前家傳綱所牒。清書一本。奉國史所已訖。仍記。

延喜二年壬戌十一月十九日

傳燈滿位僧臺然

傳燈法師位鴈與

傳燈法師位

總持院十四禪師傳燈法師位慶蓮

州耆宿名僧。及詞客才子。欽愛褒美。談不容口。先後所呈之詩。稍及一十卷。文多不載。和尚歸朝之後。清觀。元璋。及諸嘗傾蓋相逢者。追慕彌深。每有便李。音問無絕。貞觀中。清觀贈和尚詩云。徽山新月冷。台嶠古風清。當時詩伯嘗相公。視此一句。太爲絕倒。初元慶中。和尚住本山。忽流淚悲哽云。大唐天台山國清寺元璋大德。昨夕入滅。無幾。其後一年。又哭泣甚悲云。我大唐請益之師良璋大和尚。奄忽遷化。貧道須修追福。致門弟子之志。乃於延曆寺講堂修諷誦。當時聞之者未有信然。其後元慶七年。柏志貞到著太宰府。天台國清寺諸僧并越州良諤和尚遺弟子等書信。并付志貞送和尚。具錄元璋并良諤和尚遷化之日。與和尚先語。曾無睽違。亦嘗語諸僧云。嗟乎留學和尚圓載歸朝之間。漂沒於滄海之中。悲哉。不歸骸於父母之國。空終身於鮫魚之鄉。命也如何。再三感咽。涕泗漣如。其後入唐沙門

智聰歸朝語云。智聰初隨留學和尚圓載。乘商人李延孝船過海。俄遭惡風。舳艫破散。圓載和尚及李延孝等。一時溺死。時破舟之間。有一小板。智聰儻得著乘之。須臾東風迅烈。浮查西飛。一夜之中。漂著大唐溫州之岸。其後亦乘他船。來歸本朝。於是計圓載和尚沒溺之日。正是和尚悲泣之時也。天下莫不歎異。貞觀末。總持院十禪師濟詮將入唐求法并供養五臺山文殊師利菩薩。主土及諸卿多捨黃金。以爲供養文殊之資。濟詮辭山之日。拜別和尚。問大唐風俗。兼將習漢語。和尚默然。一無所對。濟詮有恨色。起座之後。和尚語門人云。此師雖有才辨。未曉空觀。入唐謀以銜名高。若心殿不掃。何得三尊之加持。若加持不至。何踰萬里之險浪。其後濟詮果不著唐岸。又不知所至。和尚先識機鑒。皆此類也。弟子或問曰。和尚洞視萬里之外。如在戶庭之中。察知將來之事。如置目睫之間。豈神通力

身。汝等宜憶之。其日食時。齋供如常。日沒之後。手結定印。合眼座安。念佛懇至。倍於尋常。

至五更時。更起索袈裟。以下廿九字悉常移十羅頭令取之下其夜。滿山大小聞天樂

滿虛空。乃葬叡山南峰之東埵。送終之制。皆如

遺旨。開匣取三衣。手捧頂戴。取水漱口。右臥枕

三衣入滅。終無病痛。後二日將亦火斂。僧徒跪

請替三衣枕。和尚卽舉頭令取之。時和尚春秋七

十八。夏臘五十九。居座主職二十四年焉。初和

尙在唐溫州。與內道場供奉德圓座主相善。和尚

歸朝之後。貞觀九年。送書通慰勸。乃贈繡文極

樂淨土一副。長二丈四尺。廣一丈五尺。及織繪靈山淨土一鋪。長一丈五尺。廣一丈。及紺瑠璃壺容佛舍利。又婺州人詹景全

歸依和尚。深契檀越。和尚歸朝之後。景全圖畫

付法大師。上自釋迦々葉。下至唐慧能之影像二

幀子。各廣四丈。同亦送來之。又天台宗法文。并諸經

論。於未傳本朝者。和尚入唐。求寫齋來者。其數

甚多。其後元慶五年。唐婺州人李達。依和尚之

囑。付張家商船。送來本朝一切經闕本一百廿餘卷。元慶六年。和尚又差小師三慧入唐。重令搜

寫闕經三百四十餘卷。先後和尚所寫傳經論章

疏目錄。文多不載。先是。故太政大臣越前公有

本願。書寫一切經。常恨諸經多闕。至是大悅。卽

皆寫補之。和尚形神超倫。骨氣有餘。何者。和尚

遊天台國清寺之日。與耆德清觀元璋深有情好。

元璋常誠和尚云。入里止宿。殊可用心。和尚頂

有靈骸。此凶邪之人。常所窺求。和尚問云。取之

何用。答云。無賴之輩。將求福智。見人有靈骸

者。密謀殺戮。持其頭體。以爲藏任知來之用。求

福致利之資。台州刺史端公見和尚如舊交。亦以

此靈骸。深爲固身之誠。和尚答云。若有宿業。防

護何益。若無宿業。其奈我何。又越州良諍和尚

者。天台宗之智德也。才學幽微。無所不究。和尚

遇之請益。良諍深以器重。知遇篤密。披心指示。

如瀉瓶水。初和尚發自江南。至于西京。所歷諸

恩施。下憚乖大衆之篤志。故旬月之間。暫叨此號。須大衆早奉賀表。然後貧道抗辭退之詞而已。三年夏。寺家大衆數百餘人。詣闕奉賀表云。延曆寺沙門寂操等謹言。去年十二月廿六日

恩勅。授座主法眼和尚位圓珍。以少僧都之職。僧徒歡呼。駿奔相告。山神爲之驚喜。雁塔由是震動。圓公生而爲摩尼寶。發而爲優曇華。智瑩圓鏡。隨像分暉。器蘊鴻鐘。待叩成響。雖復形外之神。獨遊金繩之境。然而心中之眼。常觀玉階之塵。伏惟 皇帝陛下。德洽四埏。化同千葉。非唯蒼生沐其 皇澤。亦令緇徒潤其 天波。旣而護彼正法。崇此台宗。擢一山之閣梨。爲四衆之都領。發 恩綸於 綺閣。耀寵榮於巖局。喜氣紛郁。新添台嶺之霞。德馨薰蒸。潛滿靈山之窟。寂操等宿植福業。生屬明時。見未曾有之善。戴不可量之 恩。圓珠增炎。彌照一乘之轍。法藥倍味。永愈羣生之痼。欣感交并。百於恒品。不任抃

舞之至。拜表以聞。其秋。和尚將抗表辭職。而座禪少暇。法務多端。經秋入冬。未遂宿慮。臨終之日。遺恨更深。初今年春二月。和尚俄語門弟子曰。我今年將終。汝曹宜記之。其葬送之法。須以木造棚。安棺其上。積薪於棚下。漸以火燃之。不得燒之於地上。何者。我身誠雖濁穢。常觀諸尊。藏於心殿。熏染猶在。何可自輕。又云。我所傳三部大法。宜求其人而傳之。其年五月。卽經奏聞。蒙 官牒。傳授三部大法於猷憲康濟兩大法師。以爲三部阿闍梨。爲不斷佛種也。時門人夢。大山崩倒。或夢。當寺丈六佛起座他去。冬十月廿七日。和尚忽自唱門人云。十方聖衆。雲集我房。汝等早應掃灑房舍。排批香華。如此口唱。叉手左右。相揖再三也。先是。和尚令寫唐本涅槃經疏十五卷。將流通於寺家。書寫之後。手親讎校。正其謬誤。廿九日。臨終之朝。猶亦執持此疏。乃語門人云。如來以慧爲命。比丘以法爲

再三覆念。手奉請署。而和上託辯權疾。以事謙讓。素情相違。鄙懷無安。但和上智德共高。年位復尊。更忝講匠。還似損威。傳聞。世尊利物。不嫌貴賤。苟爲興法。何論前後哉。況淨名現疾。文殊致問。苟有歸依。必蒙冥助。此會之興。大意在此。和上若有意興法會。必得影像之來問。除卻權現之小惱。望也。早挑法炬。速叶請疏。縱有百命。曾無一從者。和尚鍾于報狀鄭重。倩以念言。

余一紀蟄山。披閱法文。兼復入唐求道之時。數般遇英俊扣疑關。今預講肆。盍忘身名。爰山上當時者宿叡操。猷憲。康濟。元譽。道海大法師等驚覺。和尚登高之事。孔爲一宗面目。但天台座主。及以僧綱。既是宣命之職。和尚不唯座主之職。兼登僧都之位。今更那履講匠之地。諸德所陳。依有道理。重以辭退。寬平二年冬。寺僧大小相率上表曰。延曆寺僧叡操等謹言。聖師希遇。誰舉膽荷之芳。真理難聞焉。嘗醍醐之味。禪徒

之志。懇切茲。座主法眼和尚圓珍。得道樹之英。寫佛瓶之水。精進覺路。脂不退之輪。率勵法軍。搥無畏之鼓。況復航壘浪而問道。反孤岫而傳業。持如來之心印。授菩薩之髻珠。領灌頂壇二十有年。化木叉衆千萬餘人。旣而寒嶠年深。艸菴老至。六時修行。一念回向。莫不致冥護於金輪。獻潛衛於絳闕。伏惟陛下。政鑒法鏡。化照世燈。轉天日而助堯曦。流甘露而添聖澤。遂令優命於澗戶。寵光映於松扉。爲國爲道。帝念深矣。然而法眼之名。稍似散職。座主之號。唯施一山。若不總法務之要領。握道統之紀綱。則增慢之徒。何以降伏。叡操等唱山神凝誠。聚絹心而同慮。推舉閣梨。望爲僧正。伏願卑聽卷續。惠眼褰旒。天光曲降。照大衆之中襟。雲渙忽施。灌滿山之渴乏。不任精誠之至。拜表以聞。時太政大臣越前公。且加推薦。卽爲少僧都。和尚語諸僧云。今日推獎。極非素懷。但上懼違聖主之

之詔旨。愜 今天之高願者。十八年九月廿三日。更可令加一人之宣旨。下於寺家。元慶元年。天皇登祚之初。依例講百座仁王般若經。別有勅命。和尚爲 御前講師。是日。宏辯涌溢。金聲玉潤。闔座公卿。莫不歎服。五年。唐婺州人李達。依和尚之囑。付張家商船。送來本朝一切經闕本一百二十餘卷。六年。差僧三慧入唐。重令搜寫闕經三百四十餘卷。先後和尚所寫傳經論章疏目錄。文多不載。七年。勅叙法眼和尚位。其辭云。勅。天台座主珍公。惟公聲高印手。價重連眉。作禪門之棟梁。兼法水之舟楫。朕自從降誕之時。至于成立之日。賴公潛衛。猶得保存。欲酬之心。監寐尤切。因今授法眼和尚位。聊叙朕懃懃之懷。庶增德望於山楹。發光華於澗戶。仁和元年。皇帝踐祚。又依例請仁王經。和尚亦爲仁壽殿講主。皇帝悅其雄辯。深加慰謝。二年秋。皇帝不豫。危篤甚劇。薰修走幣。遂無得

驗。太政大臣越前公。令人屈和尚侍 帝病。奉命下山。侍仁壽殿。一宿之中。病卽平愈。和適如常。天皇深以感服。勅云。朕深欲酬公恩。有何希望焉。和尚答云。貧道菩提之外。亦無所求。但叡山地主明神。以弘道之寄。深託於貧道。昔者踰滄溟而求法。亦是山神之志也。伏望加年分度者二人。以報山神之恩。天皇嘉納。卽納年分度者二人。一人大日業。一人一字業。四年。和尚被請與福寺維摩會講師。一往謙遁。具狀辭退。于時會大檀越太政大臣越前公報狀云。具閱貴狀。的承事趣。維摩會者。是佛法之所繫。古今之所重也。會在本朝。名聞唐國。是故代々相承。屈得智德高才。爲其法匠。從來和尚矣。而叔世澆薄。競爭交馳。雖勤加搜揚。而猶非如意。深恐。法燈滅光。乏照昏之明。義海涸潤。少鼓浪之勢。豈啻爲一氏求榮耀哉。廣爲四海蒙福祐耳。坐臥勞思。願得其人。和尚智鏡早瑩。慧珠高照。人天所欲。不議固辭。

傳大法及自宗章疏。教授諸僧。貞觀五年。於近江國滋賀郡園城寺。以兩部大法。授宗叡阿闍梨。六年秋。奉 勅入京。卽於仁壽殿。結大悲胎藏灌頂壇。皇帝入壇。定尊位於寶幢如來。美濃公爲首。入壇者三十餘人。其後重有 勅。令和尙講大毘盧遮耶經一部。皇帝聽之忘倦。八年春。美濃公奉 勅。令和尙住冷然院。建持念之壇。專祈寶祚。兼護持皇太后。後號染殿太皇太后。其年七月十七日。有太政官牒。令和尙弘傳真言止觀兩宗事。下於本寺。其官牒文多不載。九年。唐溫州內道場供奉德圓座主。付婺州人詹景全向國之便。贈則天皇后縫繡四百副之內極樂淨土變一鋪。長二丈四尺。廣一丈五尺。織繪靈山淨土變一鋪。長一丈五尺。廣一丈。付法藏。上自釋迦。葉下至唐慧能之影像二幀子。各廣一丈。其由何者。和尙在唐之時。謁彼座主。相綢繆曰。余在叡岳。今到貴國。德圓座主無隔心腸。不唯其諱之同。亦爲其志一。于時座主以此靈像。

付屬和尙曰。既有匪石之談。因表寄金之欸。每到瞻仰。勿以遺忘。和尙見分付。欲請來。數千斤綵絲像。盤鬱羈旅之中。述懷曰。余渡蒼波。爲求法寶。如今求得法文。殆可剩船。若有便李。追欲付送。爰座主點頭而唯。然則不失言約。遂以付送。爰和尙待得思量。既是大國靈異之像。豈啻撈籠一藏之裏。仍命爲萬人拜見。每至年々舍利會那邊之日。懸于塔簷。爲會先兆。十年六月三日。有 勅任座主。于時生年五十五。夏臘三十六。十四年九月。請暇歸山。自爾以後。非朝家之懇請。未嘗出於山扉之外。十五年。依官符。以三部大法。傳僧正法印大和尙位遍照阿闍梨。乃於延曆寺總持院灌頂道場。授三部大灌頂。及傳悉曇并諸尊別儀等。十七年。言上 公家偶。維摩會者。的是競學之場。走趨至多。勝于潮湊。斯宗聽衆。只限一人。似違均請之 勅。望請。自今以後。準宮中金光明會。被差二人。然則允 先聖

流傳。擁護國家。利樂群生。酬先師恩。謹具求法來由。伏聽天裁者。卽被太政官牒。右大臣宣奉勅。如聞真言止觀兩教之宗。同號醍醐。俱稱深秘。須師資授受。父子相傳。苟無機緣。難遇難悟。法師在於本朝。苦學此道。遊歷漢家。更通要妙。堪可弘宣奧理。以爲國家城壘。宜依所陳。下知所司。許其理演說。增光惠炬者。今依宣旨。與之公驗。故牒。初和尚在唐。造國清寺止觀堂。合寺歡喜。題曰天台國清寺日本國大德僧院。令鄉貢進士沈懽述作記。其辭云。唐大中七年九月十日。有日本國大德僧。法號圓珍。俗姓殷氏。自扶桑而來。抵于巨唐福建。旋適五臺。復止天台國清。傳西域金人之教。我師幼能拔俗。制度出家。以慧鏡意珠內明外朗。作昏夜之燭。爲苦海之舟。誓願維持三乘妙理。以彼方尙闕此土可求。俄拂麻衣飛玉錫而至。遊歷茲寺。數換星霜。陟華頂之峯。禮大師之跡。此地自

昌廢圯之後。大中恩旨重興。佛殿初營。僧房未置。白衣居士經行而曉泊浮雲。青眼沙門坐定而夜棲磐石。師之瞑心起念。言發響從。爰得郢人。伐幽林之檉柏。丁々之響。朝發南山。落々之材。暮盈北塢。妙運斤斧。長短得規。巧引墨繩。曲直成準。功不逾月。其如化城。羣飛而彩曜菴園。勝槩而光揚鷺嶺。以十年九月七日建成矣。法師卽住持此院。苦節修行。以無爲心。得無得法。遂挈瓶錫。告別東歸。卽十二年六月八日矣。有趙郡李處芳名達。爰來告。愚與師有舊。東望雲外。空增浩然。仰觀宇之宛斯。〔梵成歌〕〔忘貞也〕其功莫大。乃命余。實錄其事。唯慙不文。咸通二年五月十日記。和尚入唐。頻遇天竺諸三藏。習學悉曇并梵夾經諸瑜伽。其言語音詞。一與彼方詞同。無有分別。由是先後所遇三藏。喜其易授。兼亦歎異之。和尚貞觀初歸朝。故太政大臣美濃公深相尊重。資廩供養。日夕不絕。和尚乃住本山舊房。以所

一卷。都三十五卷法文。從此拜別。向天台山。六月初四日。得達國清寺。圓珍尋訪舊事。祖師最澄大法師。貞元年中。留錢帛於禪林寺。造院。備後來學法僧侶。而會昌年中。僧人遭難。院舍隨去。仍將右大臣給圓珍充路糧砂金三十兩。買材木。於國清寺止觀院。起止觀堂。備長講之設。又造三間房。填祖師之願。卽請僧清觀。爲主持人。至十月初。台州刺史朝議郎殿中端公。勅賜緋金魚袋裴謨。怙唐興縣。追命圓珍。甚與安存。猶如父母。歸寺之日。殊給驛馬。圓珍辭恩不敢受。公更怙驛館。次供素飯。差館子家丁各一人。送至國清。大中十一年十月。秩滿歸京。十二年正月。刺史朝散大夫。勅賜緋金魚袋嚴修睦。新下台州。圓珍二月初頭。至州相看。篤蒙存問。便修檢求法來由及經論目錄。準貞元例。請押判印。國恩所致。遂于所懷。六月八日。辭州上人商李延孝船過海。十七日申頭。南海望見高山。十八

日丑夜。至止山島。下碇停往。待天明。十九日平明。傍山行至本國西界肥前國松浦縣管旻美樂崎。天安二年六月廿二日。廻至太宰府鴻臚館。八月十四日。幸蒙 先朝 勅追。十二月廿七日。的達 帝都。三年正月十六日。伏蒙 今天 召對御覽。御願胎藏金剛界兩部大曼荼羅像。賜□收領訖。竊以。先事之不忘。後來之良軌焉。圓珍謹檢舊例。祖師十禪師傳燈大法師位最澄。父師十禪師傳燈大法師位義真。延曆年中。奉 勅入唐請益。歸朝之日。并蒙給 勅印公驗。又師兄前入唐天台宗請益十禪師傳燈大法師位圓仁。復命之時。請春秋二季永修灌頂。兼加金剛頂經蘇悉地經業年分度者。并蒙報符。中興師風。皆爲永代不朽之驗也。圓珍殉命。求獲總持真文佛像法具。拜天台本宗教迹。及諸宗法文。稍過千軸。以添先師之遺跡。奉翼 皇王之至化。伏乞準例。蒙給牒身公驗。兼下知所由。隨力

大空。傳一切如來最上乘教者。圓珍又捨十千錢。供合寺大衆。復冬至日。街東大興善寺不空三藏和尚院。禮拜三藏和尚骨塔。并見三藏第三代傳法弟子三藏沙門智慧輪阿闍梨。參入道場。禮拜聖衆。諮承兩部大曼荼羅教秘旨。兼授新譯持念經法。更至街西千福寺多寶塔。拜見陳國師南岳思大師。陳隋二帝師天台智者大師眞影。抄取兩大師碑文。後寫新容一部落及碑本。次巡莊嚴。西明。慈恩。興福。崇福。薦福寺等。廿七日。圓珍共僧圓載。拜辭本師。出長安城。從春明之門。指東渭橋行。廿八日。過橋漸行。從櫟陽縣。至同州城。次渡蒲關。卽到舜城。此河中府矣。黃河兩岸。各有鐵牛四頭。以鎖繫脚。縛船爲浮橋之基。便出府門。傍中條山。向東而行。路側見古劒匠莫耶之墓。又看解縣鹽池。從於柳谷。至陝府背後。方過黃河。宿府城內甘棠驛邊。遷迤行過莫耶鑄劒之地。自硤石官路。而登土嶺。入洛

州界。十二月十七日。蹈雪沒膝。至東都龍門伊水之西廣化之寺。禮拜无畏三藏和尚舍利之塔。沙門道圓授三碑一本。流傳海東。十八日。又蹈大雪。至東京。從長夏門入。至水南溫柔坊新羅王子宅。專知宅官王原甚與安堵。乘閑詣于大聖善寺无畏三藏舊院。禮拜眞容。向後遊慰敬愛在注。安國天宮荷澤等諸寺。大中十年正月十三日。與圓覺等。廻至龍門西岡。尋三藏金剛智阿闍梨墳塔。遂獲禮拜。兼抄塔銘。便望伊川東岸。看故大保白居易之墓。十五日。辭洛向吳。至止河陽。自懷州界。在注。至黃河上船。渡河十里。到河陰縣。積漸行。過鄭滑堺。方達大梁。雇船入汴水。至淮河之陰普光王寺。此則大聖僧伽和尚留肉身行化之地矣。決過淮南浙西。五月晦。廻到越州開元寺。看良諤闍梨。蒙捨與天台法華玄義一本十卷。毗陵妙樂寺天台法華疏記一十卷。剡川石鼓寺天台法華私志十四卷。法華諸品要義

僧物外邊。請本抄寫天台教法。近三百卷。又將太政大臣在注。送供智者大師影砂金四十兩。修其墳塔及以國清佛殿。合國讚揚。不可勝記。其事具於台州公驗。九月七日。出台山。向越府。於開元寺。相遇天台智者大師第九代傳法弟子沙門良諤。講授宗旨。時決舊疑。兼抄法文。以補未足。九年二月。請得越府公驗。廿九日。辭衆入漢。便至蘇州。緣疾寄宿衙前國十將徐公直宅。直盡力看病。四月上旬。僧圓載落後趕來。從此共行。五月六日。得到東都洛陽之城。從上東門入。一日停住。七日。自徽安之門出。至礪澗宿。次過新安。至缺門。緣雨止住。十日。過三壕五谷等難處。至陝府宿。廿一日。遂達上都長安城。權住春明門外。六月初三日。拜見唐天竺大那蘭陀寺三藏善无畏阿闍梨第五代傳法弟子左街青龍寺傳教和尚前長生殿持念供奉大德僧法全阿闍梨。蒙許授受瑜伽宗旨。和尚卽與大瑜伽法文。

不日而抄得。無任喜躍之切。數日入城。權寄左街崇仁坊。逢見本國巡禮田口圓覺。以爲良導。七月一日。移住右街崇化坊龍興寺在注。淨土院新羅國禪僧雲居房。七月十五日。共僧圓載。入大悲胎藏壇。授學大法灌頂。卽授受胎藏大瑜伽畢。十月初三日。入金剛界九會大曼荼羅道場。沐五智灌頂水。授學大瑜伽根本大教王最上乘教。并兩部諸尊瑜伽。及蘇悉地羯羅大法等畢。兼召供奉畫工刁慶等於龍興寺。圖繪。今上御願大曼荼羅像。青龍傳法和尙始終檢校。僧圓覺專勾當。爲國竭力。至十一月初三日。圓珍詣和尚處。諮請傳教灌頂事。和尚答曰。我早許汝。更無可作。若要入壇。任爾情者。仍四日。排比香花。供養賢聖。當日入定。受三昧耶戒。五更蒙傳授兩部大教阿闍梨位灌頂。卽得般若母菩薩。大虛空藏菩薩。轉法輪大菩薩。和尚授記曰。汝蒙大毘盧遮那經般若母之加持。遊步阿字法性之

十三日。遂達唐興縣。相見縣官。暫謁國清寺廨宅。當時綱維徒衆。總來相迎。晚頭至寺。相看衆僧。而松林鬱茂。十里挾路。琪樹璀璨。五嶺抱寺。雙澗合流。在注。四絕標奇。智者眞容。安坐禪牀。普明錫泉。潺灑殿良。昔聞今見。宛如符契。當時貞元年中七大德僧文學老宿門人僧清觀元璋。安置同房。視如兄弟。又有貞元年中禪林寺傳教大德僧道邃和尚入室廣修和尚聽習弟子僧物外。長講止觀。傳大師教。乍見歡喜。慇懃安排。十四日。留學僧圓載從越州來於國清寺。相接嘉慰。大中八年二月。上天台山禪林寺。便禮定光禪師菩提之樹。又拜智者大師留身之墳。金地銀地。南北交頭。殖松生竹。東西婆娑。路由其中。至禪林寺。陳宣帝時。號修禪寺。斯則智者傳法之地。又號銀地道場。次於寺巽。有石象道場。此智者大師感得普賢乘象降來摩頂之處。古來相傳。普賢白象化爲大石。樣圖不異眞象。所以

稱石象道場。便於象南石窟。有大師坐禪倚子。西邊盤石。敲之出聲。以于吳鼓。世云。智者說法。槌之集衆。象東。兩石相對。形似屏風。中間有石竇。模樣如大箱。其高八尺許。云。上古賢人集天下要文。納斯竇中。唯智者開見之。餘未有其人。又從禪林寺北行二十五許里。山趾有亭子。曰捫蘿亭。浙東觀察使御史中丞孟簡所建。仍字之曰孟中丞亭子。從此行三十五許里。至天台山最高之峰。號曰華頂。此則智者安居。降伏天魔。感得神僧之地焉。招手之石見在。定光之跡恒新。苦竹斄。茶樹成林。林邊亭子。曰倒景亭。甘泉橫流。人物棲息。次下華頂。卻到山脚。隨溪而下。至步雲亭宿。來日又傍溪行。至于石橋。橋樣如梁。橫亘深谷。流水萬丈。其聲如雷。凡人乍見。殆失精神。曩時天竺國沙門白道猷。尋來過橋。親見羅漢。正此其地也。事具山記。不能委叙。圓珍數日巡禮已畢。還至國清。坐夏。就

月。值唐國商人欽良暉交關船來。三年七月十六日。上船到值嘉島。停泊鳴浦。八月初九日。放船入海。十三日申時。望見高山。緣北風敏。十四日辰頭。漂到彼山脚。所謂流棹國^(陳地)喫人之地。四方無風。莫知所趣。忽遇異風。指乾維行。申刻見小山。子夜至脚下。十五日午時。遂獲著岸。而未知何國界。便問所在。知此大唐國嶺南道福州連江縣界。于時國號大中七年矣。合船嘉躍。如死得蘇。十六日上州。便宿海口鎮。鎮將未浦。慇懃安存。具狀申州。十七日達州下郭門外巡。並報主使。當時觀察使金紫光祿大夫御史中丞福建都團練處置等使兼福州刺史章署。差使軍將林師準存問。十九日上州。相看左廂都虞侯兼押衙林師贖。纔見嘉歡。猶如舊識。廿一日。相看觀察使。亦甚顧問。安堵於開元寺。優給生料。兼仰綱維。供給熟食。卽於寺中。遇中天竺摩揭陀國大那蘭陀寺三藏般若但羅。受學梵字悉曇章。兼授

金剛界大悲胎藏大日佛印。七俱知曼素室利印法。梵夾經等。又遇當寺講律大德僧存式。蒙捨與四分律東塔疏。及嘉祥慈恩而家法華經疏。華嚴涅槃俱舍等疏義。近三百卷。更有處士林儒。自捨錢帛。與寫本國所欠法文。遠充流行。九月廿日。辭使向北。重蒙優賞。十月中旬。入溫州界。過江日鎮。至橫陽縣。停住郭下。相看縣官丞將仕郎許邨。給兩隻舫。差二人夫。送至州下。過安固縣。在注。到永嘉郡。相看勅賜緋金魚袋將作監斐閱。與安存給生料。道俗相喜甚。以安泊。於開元寺。遇臨壇大德僧宗本閣梨。授四分新疏。俱舍論。楞伽經疏。十二月初一日。得達台州臨海郡。權下開元寺。在注。便逢老宿僧知建。斯乃貞元年末天台山國清寺津大德僧清翰入室弟子也。乍見嘉歡。宛如骨肉。捨與維摩因明二部疏義。又看刺史工部郎史勅賜緋金魚袋李肇。蒙具行由申上省使。兼給公驗。自率州官。入寺慰問。

明之象也。僧年十五。主上擢爲定心院十禪師。此歲正月。爲大極殿吉祥齋會聽衆。辯論泉涌。究微入妙。道俗聞之者。莫不歎服。更於御前。與法相宗智德。論決大義。問難激揚。辯捷如電。故爲其答對者。詞窮理盡。自如木舌焉。名譽俄播。宣昭朝野。嘉祥三年春。夢山王明神告云。公早可遂入唐求法之志。勿致留連。和尚答云。近來請益閨梨和尚仁公。究學三密。歸著本山。今何遑汲々於航海之意乎。神重勸云。如公語者。世人多剃髮爲僧。公何以昔者汲々於剃髮之志焉。明年春。明神重語云。沙門宜爲求法忘其身命。況今公利涉之謀。有萬全之冥助乎。努力努力勿生疑慮。和尚夢中許諾。乃錄意旨。抗表以聞。主上深感懇誠。便蒙許可。僧年十八。有別勅補內供十禪師。其太政官牒云。得玄蕃寮解僞。僧正泰景等連狀僞。前件大法師。精通戒律。持念真言。苦節年深。勤行匪懈。伏請準

勅。舉充內供奉持念禪師者。謹檢去寶龜三年三月六日。勅。京畿七道諸國。簡擇苦行精勤少欲知足。爲內供奉。制正稅稻。以給資糧。無有所乏者。僧圓珍合充件選云々。此牒非例也。爲表和尙德行。特出褒美之辭焉。仁壽元年四月十五日。和尚辭京。向太宰府。遂入唐之志也。同三年七月。解纜進發。天安二年歸本朝。乃奉奏狀。叙在唐行事。兼陳意趣本末。其辭云。圓珍伏以。承和聖上登極之載。天長十年也年分奉試。讀大毘盧遮那經。及第蒙度。依式一紀棲山。習學遮那止觀之宗。而每披天台山圖。恒瞻華頂石橋之形勝。未遇良緣。久以存思。爰至田邑。聖主享國。伏蒙特賜恩許出界。嘉祥四年四月十五日。辭京輦向太宰府。五月二十四日。得達前處。以無便船。暫寄住城山四王院。更蒙天恩。賜給月糧。少監正六位上藤原朝臣有蔭。筑前介正六位上紀朝臣愛宕麻呂。勾當其事。至仁壽二年潤八

伐。和尚（經四卷）振電彌激。懸河更注。事出問表。疑銷詞

端。耆德後輩。爲之歎服。於是 勅使深加嘉異。

處之甲第。其年受戒爲僧。依例蟄山。于時天長

十年四月十五日也。其後經歷一紀。堪忍艱險。

或度旬飢頓。或入冬單寒。全護戒律。精練修學。

名譽稍聞。遂填天下。深草天皇屢降綸旨。殊

加慰問。兼給資糧。寵遇隆渥。多超時輩。初承和

五年冬月。和尚晝坐禪於石龕之間也。忽有金

人。現形云。汝當圖畫我形。慇懃歸仰。和尚問云。

此化來之人。方以爲誰乎。金人答云。我是金色

不動明王也。我愛念法器。故常擁護汝身。汝須

早究三密之微奧。爲衆生之舟航。爰熟見其形。

魁偉奇妙。威光熾盛。手捉刀劍。足蹈虛空。於是

和尚頂禮。意存之。卽令畫工圖寫其像。像今猶

有之。僧年十有餘。寺中衆僧。大小歸伏。受業者

居多。當時名儒有識。通好結契者。稍傾京洛。尤

與圖書頭惟良道宿禰。有忘言之契。每至對語。

終日竟夜。清言無倦。相俱論難內外之疑義。質

正經藉之謬誤。誓云。縉素雖異。契爲兄弟。生々

世々之中。無缺交執之志。和尚一十二年。究閱

經論。其中疑滯。無人擊蒙。率然馳心。思遊西

唐。承和十一年。滿紀出山。十三年七月二十七

日。寺衙牒云。滿山大衆議云。圓珍大德。雖年齒

未深。習學顯密。博覽他宗。才操超倫。智略尤

深。須擬任自宗學頭。令之陶練長幼進退上下

者。寺衙隨牒。永爲後驗云々。同年冬十月。和尚

爲上翊 聖主。下鎮率土。於松尾明神社。發願

誓云。願我每年五月八日。十月八日。於比叡明

神社頭。講演法華佛名等大乘經。以爲一生之

事。卽於彼社。始修講事。嘉祥元年春。和尚夢。

日光將隱西山。有一異人。以繩繫日。以授和尚。

和尚取繩。徐引之。日乃再中。正成停午。光彩煥

炳。普照天下。覺後遍問諸僧。或云。和尚念願有

感。延祚之徵也。或云。和尚慧光照耀。佛日更

祝融歟。若復元龜兵燹。合志於回祿歟。不然豈罹今災耶。所謂要知前世因。今生受者是。去延寶內辰夏。偶得三大師傳。雖已注解。不壽良梓崎水。失火殃及紙魚。昔時聞有茲傳。普求不得。今幸落手。此則懷酬大師法恩之冥助而已。於是乎歡喜踊躍。鈔版流通。既樹勝因。必剋妙果。所謂要知後世果。今生作者。見顧我前車已爲傾翻。冀他後車無覆轍耳。

時

寶永元年歲舍甲申八月廿九日沙門秀雲撰

天台宗延曆寺座主圓珍傳

翰林學士善清行撰

天台宗延曆寺第五座主入唐傳法阿闍梨少僧都法眼和尚位圓珍。俗姓和氣公。讚岐國那珂郡金倉鄉人也。父宅成。頗殖資產。兼有行能。爲鄉里所歸服。母佐伯氏。故僧正空海阿闍梨之姪也。

嘗夢。乘大舸浮巨海。仰見朝日初出。光耀赫奕。將以手捉之。爰日更如飛箭。來入口中。覺後以夢語其夫。答曰。此吉徵也。當生賢子。無幾懷妊。遂誕和尚。和尚岐嶷機警。幼有老成之量。兩目有重童子。又頂骨隆起。形如覆坏。遠而視之。以有尖頭。實是靈骸特峙也。年始八歲。語其父云。內典之中。可有因果經。美令我誦習。其父驚異。卽求而與之。和尚得之大悅。朝夕誦讀。未嘗休廢。鄉閭視之者莫不歎異。年十歲。讀毛詩論語漢書文選。一所閱習。卽以誦舉。十四辭家人京。十五隨叔父僧仁德。初登叡山。仁德語云。兒器宇宏遠。誠非凡流。吾是短絆之量。難測其淺深焉。須請業碩學期彼大成。卽託前入唐尋教沙門第一座主義眞和尚。和尚嘉其才量。盡意善誘。授之於法華金光明。大毘盧遮那等大乘經。及自宗章疏。年至十九。奉年分試。時試業師及證師等。見其秀拔。深加精覈。異問鋒起。遞相攻

續群書類從卷第二百十二

傳部二十三

智證大師傳序

佛法無量果。爲宗大師。當齟亂之吮嚙。索因果之經籍。使慈父驚異焉。保不惑之靈骸。答宿業之有無。令刺史感悟焉。如古人錯一箇不落之字。墮野狐脫百丈不昧之言。凡學佛之徒。以此可爲鏡。愚生緣肥州。脫白藤宮。祖師秀算。父師秀尊。上三井寺主一乘房。師資相嗣。四十餘載。退身旋鄉。奉神護寺。彼祠洪鐘記曰。因果二報。皆是成佛道之妙理也。宇宮大藏疏曰。有播有收。果因不昧。斯言得矣。余少從師。所聞之法多。是智證大師之賜。故求本傳。梓行于世。志酬

法恩日尙矣。至齒二十。出西關赴東睿。綿歷二祀。上比睿宮西塔。無何住持敝房。不幸靡存故楮。何況方冊。以經年。若寫若買。積數百卷。措歸維桑。久歷歲華。若得貨財。用贖書籍。未足充棟。漸至汗牛。將欲裊載而歸睿峯。假駕輕舟而著長崎。挂錫於安禪寺。書於市井庫。待商船便。緩旅館懷。嗚呼時乎。報舍失火。延炎及庫。丁時雖想靈潤。心觀慶祚密印。業力叵逃。佛像典籍。一夕而燼。全身渡海。空手還山。舊棲荒蕪。陳編散逸。余之法障胡可勝言。遙顧我山。天元之間。閱牆禍起。正曆之載。燬院曠熾。其時愚勦力於

當時好事者。多爲口實。滅後之面目。無過於斯。
大師聖靈。垂證明給。

(延明)

建長二年庚戌九月七日。於五辻稱名菴書

寫畢。

同十四日。於誓願寺艸菴。重交合畢。今

朝法性寺禪定博陸高野御參詣。

從四位上右兵衛督源朝臣庶明

座主和尚者。法性房烟僧正云々。

寬平法皇延喜御門

入道親王

師世親王

英明號毛車中將。天神御掣。

一校了。文字不審多之。以證本可交合者

歟。貞和五己亥三月八日。於王城東山金山
院詔于人書寫之。

天台沙門光宗

傳領 慈顥

應永七年庚戌六月廿四日。於田中宿所。令
書寫之。此本者。申出息障院御本。又次覺
林坊經全自筆御本交合了。法眼春全判
右此一卷。於山中并諸門。一向令斷絕。希
有之間。雖不出函底。多年旦暮頻懇望。依
不志淺。許書寫覺祐律師訖。敢而勿一行外
見矣。天文八年亥正月日。

三部都法阿闍梨忠承判

一昨就事參 內裏。適得縱容。奏聞慈覺大師本願追建禪院之事。皇心感動。如響隨音。卽有詔。施入內給一分一人已了。法之不論。自然如此。聽者隨喜。弟子隨喜。伏乞滿山之衆。各垂悉知。延喜十二年閏五月五日。楞嚴院佛燈供米。停內藏寮所充行。以近江國正稅準行之。十五年四月卅日。供養大師本願千部金光明經。十六年二月初作大師本願白檀阿彌陀佛像。及寫金字金光明經。五月十五日。於大師本房。安置供養。凡大師遷化之後。入室弟子。給阿闍梨位者。繼踵不絕。元鑒。長意。安契。玄照。令祐。相應。玄然等也。長意爲座主。玄照爲律師。長意相應。玄照。令祐。又爲內供奉。皆是法之棟梁。道之龍象也。其師師相傳。弘闡師業者。今猶盛於山中焉。

慈覺大師傳

奉送 慈覺大師御傳一卷。 納華芳宮。

右傳。故寬平入道親王所撰也。親王早出俗塵。深志密教。遂入真言之秘區。遍尋諸師之遺跡。以爲道之津梁。莫先大師。而傳錄不細。年代漸遙。或者之古記。或訪門徒。拾其行事。成此傳名。筆削未畢。奄然寂滅。遺誠右近中將從四位上兼伊豫權守源朝臣英明曰。慈覺大師傳。余旣濫觴。未遂功績。汝須成吾所志。奉附座主闍梨。蒙教之後。草藁早就。卽令內藏權助從五位下小野道風書之。英明朝臣去春卒去。仍相傳飾裝。以奉送如件。

天慶二年十一月三日

從四位上右兵衛督源朝臣庶明大師入滅之後。已經四十九年矣。慈顏月隱。峯雲長愁。法音風息。谷水久咽。門徒數百。皆是孫弟。誰知大師在世之德行乎。仍勒舊事。欲示後來。爰正二位行權大納言兼民部卿。依遺弟等之記。綴文成了。作一卷傳。文々折花。句々瑩玉。

念佛。八年七月十四日。供養總持院千部法華經。道昌慧達又爲導師咒願。勅使少納言良岑朝臣經世。於會場給贈位諡號。勅書。其文曰。

勅。日轡將昇。先揚高晷。金波已沒。尙散餘輝。故天台座主圓仁。慈襟不測。慧翅高飛。到五臺而問津。誠同刺頸。開三密而弘教。業是增華。轉大梵輪。正師子吼。朕昔以眇身。頻接慈顏。恨護持之俄隔。思崇飾而何窮。宜贈法印大和尚位。號慈覺大師。可依前件。主者施行。傳教大師諡號。今日同給。凡僧侶給諡號。蓋始於此焉。二月十五日。依官宣。以大法師承雲。爲文殊樓檢校也。六月七日。造文殊尊像。以五臺山香木入其中心。安置樓中。十月廿六日。周旋供養。十二年四月十九日。依大師遺屬。以件樓閣奉進公家。爲護主之地也。元慶二年十二月二日。依官牒。流傳大師新撰金剛頂蘇悉地兩經疏。三年。清和太上天皇。以近江國大浦莊一處。施入文殊樓。

五年三月廿一日。依大法師承雲奏狀。置文殊樓四僧。仁和四年。建立大師本願禪院。是南大納言山莊也。在延曆寺西坂下。大衆合力。以錢二百貫買得也。寬平二年。太政大臣越前公施入年給一分一人。其狀云。爲支天台教主慈覺大師本願。奉施入如件。傳聞。大師昔者踰鼉波求象教。卽在西唐。發欲建禪院之願。爰歸本朝。未及始營。是生之化早盡。他界之緣忽興。更託諸弟子。以必遂彼願。弟子等銘首刻心。一日不忘。然而居不出谷。泉石遂無作貯之謀。服纓禦風。薜蘿亦非待價之物。所以力不隨志。思以至今。近者偷聞。滿山之衆各易三衣沾一鉢。欲買故南亞相北山之宅以建立件院。弟子雖不拂塵勞難逃煩惱。而念觀之心恒在叡岳。今聽此事。有感於懷。故施件年給。聊補綬闕乏。伏願。彼弟子諸賢聖衆。不嫌集岳之塵。以添布地之金。其後主上感悟此旨。給內給一分一人。太政大臣手書云。

彌勒。及亥刻。大師云。此清淨靈驗佛堂側畔。不宜取滅盡。仍移慈叡法師房焉。大師猶念阿彌陀佛。諸弟子同念之。至子刻。手結印契。口誦真言。北首右脇。永以遷化。春秋七十一。夏臘四十九。十六日。葬於寺北天梯尾中岳。此地名華芳。大師平生所點也。天下道俗。知之與不知。莫不悲悼憂惜焉。大師天性寬柔。喜怒不形於色。經歷行路。目無邪視路傍。時遇行人。不知而直去。知人正有相逢。乃揖而前。其專心無攀緣。皆此類也。然身渡滄溟。足蹈靈窟。趁上智而淪其說。問碩學而窮其源。三密甚深之法。分涇渭以寔傳。一乘圓通之教。振膏肓而無遺。宿念不違。風帆遂歸。宜哉。彼西土之人謂佛法東去矣。雖遇難厄。每得免脫。非蒙佛護念。詎復與於斯者乎。凡天台宗之傳於本朝。聖德太子迎前身之經而得之南岳。鑒真高僧提中道之教而移之東朝。又先公傳微言於前年。大師開秘扇於後日。雖發

源於懸洋。而鼓濤於溥。天人能弘道。信而有徵哉。大師於山上戒壇。傳戒五箇年矣。於山中授大法。尊法道俗一百五十七人。於都下蒙灌頂受戒男女一千二百七十一人。所著金剛頂經疏七卷。蘇悉地經疏七卷。顯揚大戒論八卷。二月十六日。勅使少納言良岑朝臣經世。於廟前宣命云。天皇大命爾坐。故延曆寺座主內供奉圓仁大法師爾白。世宣久。不思之外爾。忽朕我朝廷乎置天罷坐。志爾爾白。土宣久。不思之外爾。忽朕我朝廷乎置天罷支。土聞食。天奈。驚賜比悔賜比哀賜比。大坐須。然治賜牟所念冠土爲。天奈。無。法印大和尚乃位爾上賜比贈賜。不土。世詔布大命乎白。是日。以安慧大法師爲座主。經世又宣制云。天皇我詔旨乎。山中乃法師等爾白。佐部宣勅命乎白。大法師安慧波。故座主乃平生爾定申隨天。座主爾治給布事乎白。佐部宣勅命乎白。又是日。以承雲大法師爲內供奉。大師本意也。十月。行文殊樓會。僧都道昌爲導師。僧都慧達爲咒願。七年八月十一日。初行大師本願不斷

廟。我沒之後。植樹驗其處。後代若有高德之人。強以造立。吾甚所慙也。我土之風。深忌死事。父母師僧傾逝之後。多避其止住之處。吾甚不美焉。吾既亡沒。弟子等慎勿慣此風。頃年傳聞。

淳和太皇后欲建立菩薩尼戒壇。是乃道之興隆也。未遇建立。已吾傾逝。吾所作顯揚大戒論。專爲助護彼。御願也。汝曹以聞。令遂。御願。啓此論而已。遺戒多事。取其要載焉。遍照者。大納言良岑朝臣安世第八子左近衛少將從五位上宗貞也。天姿溫雅。風鑒都閑。承和之代。尤被寵幸。天皇崩後。落飾爲僧。時世高之。太政大臣美濃公付屬大師。貞觀五年冬。於大師邊。始學真言大法金剛界壇供了。欲授真言之間。遇大師之傾逝。貞觀六年正月十三日。別遺書云。圓仁雖非其人。誓在傳燈。爰我遍照大德。幸有稟學之望。圓仁不勝隨喜之誠。隨求得。悉欲奉傳之。而命既促。心事相違。歎息之至。筆墨何究。伏

願。遍照大德。照之隨附法弟子安慧大德邊。稟學兩部大法。助傳我道。勿令墜失。是深所望也。因之。七年夏。於安慧阿闍梨。受學三部大法。所謂仁和之代華山僧正也。又大師。先年依別勅。寶幢院常濟大法師授與兩部大法。未許灌頂。此日。大師漱手口。著袈裟。令諸弟子暫避屏外。近召常濟。引入內牀。口誦真言。手結契。授與曰。是名密印灌頂。常濟不堪歡悅。流淚如雨。伏地稽首。禮拜大師。今日黃昏。忽有流星。落文殊樓東北角。須臾而散。皆謂。此是大師精神遷化之徵也。十四日晚景。弟子一道來曰。在戒壇前。忽聞音樂。漸尋其聲。起從中堂。至常行堂。音聲所發。在大師房。驚求坊中。其聲不聞。大師辨諸事。述遺誠已了。至戌時。淨頭面。著潔衣。燒香合掌而向西。令圓澄法師唱歸命頂禮彌陀種覺。諸弟子誦念佛號。每名百遍。先毘盧遮那。次釋迦。次彌陀。次普賢。次文殊。次觀音。次

耶戒及入壇灌頂者二百七十餘人也。行大乘布薩。六月。作顯揚大戒論一部八卷。同月奏請。以大法師慈叡。承雲。性海。南忠。爲兩部大法阿闍梨。厥後授兩部大法灌頂。是則給兩部大法阿闍梨位之始也。大師是歲。奏可造文殊樓之狀。特有詔給造料。三年。以臺山靈石。埋其五方。始作件樓。王公庶人。歸心合力。是歲。內藏寮充給楞嚴院燈油料。二僧供養衣服。八月。淳和太后重受菩薩大戒。預之者總一百七十餘人也。四五兩年。又頻請大師。大師有所勞苦。更舉安慧。爲傳戒師。五條太皇太后。又累年請大師。受菩薩戒。預之者前後百有餘人。又行大乘布薩。太皇太后。前慧連律師受小乘戒。奉法號曰本覺。後大師受大乘戒。更改其名也。五年十月。右近衛權中將藤原朝臣常行賀太政大臣美濃公六十齡。仍請大師於染殿第。美濃公家也。修灌頂。其三摩耶戒入壇灌頂者。公卿以下百四十餘

人。尙侍典侍女御以下六十餘人。太政大臣有身故。令中宮大進高向公輔。補次代身受五瓶灌頂。是月十八日。大師初患熱病。六年正月十三日。召諸弟子。遺戒曰。遍照所求。兩部大法之道。我旣不得自授之。冀從付法阿闍梨安慧稟學之。又楞嚴院。付屬我門徒。相共修繕。勿令爲風雨所侵焉。中有我房舍。若有留住之人。無論親疏。唯至于修治。門徒所任。勿令他人勞營造焉。此院所安置大經大論等。可令諸往來好學者披見之。但不可移他處。文殊樓結構功成。欲屬公家。我沒之後。若有造畢。慎勿失本意。先師有書六千部法華經之誓。我欲寫千部安置總持院。若有書寫。不出今年。必當供養之。我昔入唐求法之日。有爲天衆神祇書寫金光明經千部。又爲赤山神造禪院之願。是爲令求法之事無有障礙也。若寫彼經者。可安置文殊樓。唯至禪院。庶道心同志者。遂此宿願。此山上勿造諸人廟。唯留大師

功已畢。中心獨謂。此疏通佛意否乎。若不通佛意者。不流傳於世矣。仍安置佛像前。七日七夜。翹企深誠。勤修行祈願。至五日五更。夢。當于正午。仰見日輪。而以弓射之。其箭當日輪。日輪即轉動。夢覺之後。深悟通達於佛意可傳於後世。三年三月廿一日。天皇請大師於冷然院書堂南殿。受兩部灌頂。王子法號素延。清原君。算延。

多治比君。及孝忠大法師。藤原。大納言正三位兼行左近

衛大將藤原朝臣良相。東宮亮藤原朝臣良綱。左兵衛佐藤原朝臣基經。右衛門佐藤原朝臣常行。大內記紀朝臣夏井等同受之。七月十六日。習五臺山竹林寺之風。行淨土院廟供事。是先師廟也。九月。東宮又請大師受灌頂。太政大臣及雅院。女御同預之。天安二年三月。天皇又受戒灌頂。預之者十餘人。八月廿七日。天皇崩。十一月七日。今上即位。貞觀元年。仁王會。又爲御前講師。是歲徵大師。於。大內受菩薩大

戒。奉法號曰。素真。奏云。素者本也。真者真如。謂我心名爲真如也。是一切法。真實之體。故云真也。如於我真。於他亦然。故云如也。法號意云。自他一切依正。從本以來。只在我一念心真如之內。故云素真。是故華嚴經云。三界唯一心。心外無別法。若迷此者。名爲凡夫。若解此者。稱爲聖人。若稱名時。冀也覺是心源。謹奉。法號。

天皇御宇十八年。讓位於。皇太子。至元慶三年五月八日。落飾入道。法號稱。素真。依前奏旨也。二年。以安樂行品傳法華堂。四月。始行供佛舍利會。自爾以降。此會不斷。或以暮春。或以首夏。無有定日。唯作華時耳。朝士大夫。都鄙道俗。來集會場。歸命渴仰者。歲數十百人。五月。淳和太后請諸寺名僧。限六箇日。講法華經。解座之後。別請大師及廿四口僧侶。受菩薩大戒。奉。太后法名稱良祚。皇子恒道。亭子。寂道。朱雀。等同受之。凡受戒者一百五十餘人。授三昧

有障礙。大師宜始十五日迄十八日。轉讀大般若以護念之。又擇童子中精練者一人。爲予落髮披緇。令入學門。然則方賴熏修之力。長得泰山之安。其轉經不心美多卷數。唯要字句分明感悟神靈耳。良相重手札曰。報書具啓。殿下。然使者口傳。可修新密法。彼熏修之旨。具待指南耳。伏惟。凡法依人興。所謂佛法興隆。唯在人主。寧爲他可起哉。爲取委曲。更遣河雄。早以通示焉。大師奏曰。除災致福。熾盛光佛頂。是爲最勝。是故唐朝道場之中。恒修此法。鎮護國基。街西街東諸內供奉持念僧等。互相爲番。奉奉祈寶祚。又街東有龍寺裏。建立皇帝本命道場。勤修眞言秘法。今須建立持念道場護摩壇。奉爲陛下修此法。唯建立處。先師昔點定矣。書奏。降詔曰。朕特發心願。於彼峰建立總持院。興隆佛法。九月。又詔曰。雖未建立道場。而擇二七僧。且修件法焉。總持院置十四僧。自此而始矣。今年

奏聞。置金剛頂蘇悉地兩業得度者。仁壽元年。移五臺山念佛三昧之法。傳授諸弟子等。始修常行三昧。是歲。國家修仁王會。大師爲御前講師。修金剛頂經疏一部七卷。四年四月。爲延曆寺座主。抗表辭職曰。沙門圓仁言。五月廿一日。伏奉四月三日勅牒。垂補充圓仁延曆寺座主。聖旨忽臨。虔荷戴渥。歡懼併集。庸心罔措。圓仁材惟朽薄。學行俱無。況年及從心。神識闇短矣。何得當弘通之任。作統宗之主者焉。雖欣沐仁渙。而還惶有媿。唯願。處幽閑而助性。絕囂喧以持命矣。覬覦之情。實在茲也。伏冀天慈。垂矜賜聽鄙望。不住悚荷懇願之至。謹奉表陳辭以聞。不許焉。十一月。奏請以安慧亮大律師。爲三部大法阿闍梨。於是令件兩人。修三部大法灌頂。是則以官符授三部阿闍梨位之始也。是月。制作天台大師供祭文。及次第式矣。齊衡二年。作蘇悉地經疏七卷。大師造二經疏。成

衆聖所招哉。其秋九月。得著太宰府。今年唐大中元年。我朝承和十四年也。大師以所學法門目錄并復命表狀。聞奏。國家。國家特降勅命。存問旅懷。又唐客四十餘人賜衣糧。是賞將大師歸本朝也。嘉祥元年春。奉詔入京。卽登本山。禮拜師跡。於是僧徒成雲。言泗如雨。隨喜讚歎。禮拜諸尊曼荼羅。親披閱真言儀軌。大師於是始改傳法華懺法。先師昔傳其大綱。大師今弘此精要。山中相共願受灌頂法。大師奏請。奉爲國家。修灌頂法。六月十五日。太政官送應修件法牒於寺家。廿七日給位記。狀云。傳燈法師位圓仁。年五十。臘卅二。今授傳燈大法師位。勅。幽求一紀。深入三藏。觀聖跡於竹林。聽微言於寶月。非唯止觀之宗匠。寔是白黑之津梁。宜崇傳燈之名。載答遊方之效。七月。詔爲內供奉。二年四月。進奏狀云。圓仁忝銜天命。訪道遐方。虔搜秘門。投身絕域。白雲萬重。望本朝而無期。青山千

里。思故嶺以叵見。遂乃傾襟十力。翹想四法。故得歸途更通慈光復照。承和末卻至本寺。所齎梵漢儀軌。新譯經典。及圖畫曼荼羅等。未堪圖寫。不獲弘宣。特奉恩勅。新造曼荼羅。去年秋冬。且造胎藏曼荼羅一鋪。凡在緇徒。無不隨喜。今春始圖金剛界曼荼羅像。今月之內。可終其功。圓仁準佛所說。擇勘曜宿。至于良日。實爲難得。伏望。屬年三長齋。來五月甘露八日。奉爲聖朝。修灌頂法。上翊聖躬。延寶算於無量。下勸器性。傳法燈而不絕。謹錄奏聞。至于此日。初修灌頂。卽令內藏寮供一千僧也。詔參議左大辨伴宿禰善男檢校其事。受三昧耶戒者一千餘人。於是大師及山衆各抗表奉賀。三年春三月。皇帝崩。太子卽位。則令左近衛中將藤原朝臣良相手書曰。大師虛往實歸。希世傑立。雖未接晤。而常欽仰。右僕射與本師。本自相識故也。今依遺詔。十七日甲子。可有踐祚。夫大事之中。猶

天台大師第八弟子左街醴泉寺僧宗穎。斫止觀之微旨。到街東大安國寺。謁侃阿闍梨。趣向街西淨影寺。遇惟謹闍梨。皆不惜秘扇。爲之指授。會昌三年七月。弟子惟曉身亡。惟曉天性聰朗。器量弘雅。深志法門。遠隨大師。遂殞命於茲。大師深愍之。大師數年之後。學業甫就。漸思歸鄉。即便發向。會昌天子。破滅佛法。大師顧身悲歎。夜夢。先師曰。我常守護汝。汝莫憂畏。後數日。軍中牒云。日本國僧等。宜歸本國。於是大師初出帝京。漸至城門。太理寺卿中散大夫賜紫金魚袋。揚敬之。朝議郎守尚書職方郎中上柱國賜緋銀魚袋魯士。左神策押衙銀青光祿大夫檢校國子祭酒殿中監察侍御史上柱國李元佐。及衆官曹等。僉曰。我國佛法。旣以絕滅。唯今隨和尚。東去而已。若後有求法者。必當向日本國。李元佐遂從大師。送行四十餘里。日晚同宿。待明辭別。元佐臨去。謂曰。和尚納衣。（納衣）施與弟子。願以

此衣。遙仰高德。大師則脫與之。行數日。至鄭州。得見長史御殿中監察侍御史賜紫金魚袋辛文昱。文昱先在長安。至誠慇懃。及重相見。製衣服。贈素帛。以資費用。俱共攜送。可十五里。攬手徘徊。掩淚離別。已到密州界。道路艱險。行步多危。時曠野中。有一官舍。已及日夕。便入留宿。其夜夢。一僧來曰。叡山僧侶。遙聞大師歸鄉。故遣使致問。自後身心輕安。無所愁苦。已得到登州押新羅使張詠宅。大師自謂。吾經歷數年。猶未歸國。所受法門。獨在我身。若不歸本朝。徒沒他鄉。恐宿念自違。聖教墜地。卽夢。達磨和尚。寶誌和尚。南岳天台。六祖慧能。本國聖德太子。行基菩薩。及先師俱來語曰。我等爲擁護汝令歸鄉國。故復到此。特以慰勞。語竟。左右圍遶。向東相送。夢覺之後。心樂身穩。其年春。會商人船從越州境渡日本國。爲風所扇。到登州界。大師乘其船。遂得進發。不期之會。豈非

五臺山多傳天台教法。志遠和尚。玄鑒和尚。年皆八十餘。敷講摩訶止觀并玄疏等。習學者數百餘人矣。大師夏中。隨遠和尚。受學止觀。并書寫天台教迹三十七卷。秋七月禮南臺。比至黃昏。俄見聖燈。或滿深谷。或燭幽峰。一點之光。普照五臺。時及夜半。燈滅不見。於是大師欣感發念。願我有宿昔之念。得禮斯聖跡。冥感相應。適現此瑞。弟子若得歸故國。將造文殊閣。至心持念。盡形禮拜。伏願大聖守護弟子。令遂所求。又本朝 皇帝寶祚長久。佛法興隆。是我長襟也。八月到長安城。得見左街功德使觀軍客使開府儀同三司左神策護軍中尉知內侍省事上將軍封三千戶仇士良。士良具以聞奏。準 勅住資聖寺。官制拘留。無由尋師。數日纔出於寺門。遍巡省城內。而到大興善寺翻經院。謁對元政阿闍梨。請以爲師。儲備供具。入灌頂道場。奉供諸尊。始學金剛界大教。更受五瓶灌頂。及圖寫金剛界大

曼荼羅。時先師夢中歡喜曰。善哉々々。汝圖寫此曼荼羅。將來示我。明年至青龍寺。從義真阿闍梨。入胎藏灌頂道場。始學毘盧遮那經中真言印契。并真言教中秘密法要。受蘇悉地大法。卽圖畫胎藏大曼荼羅。夢有人來曰。五臺山和尚問訊日本國和尚。今始圖寫大曼荼羅。甚以歡喜。便以鞘加刀子。贈大師曰。此是北臺和尚所遺。語訖而去。大師覺後。方知爲文殊所守護焉。亦雇畫工。欲圖九佛頂像。畫工嫌庸少。弃置退去。數日來曰。昨夢。稱金剛神者來曰。汝負日本和尚命。不圖九會曼荼羅。若終不圖。必碎汝頭。自後心神不安。深以怖畏。我悔前過。願隨敕命。遂圖寫之。次向玄法寺。從法全阿闍梨。習胎藏儀軌。凡住長安六年之間。所得念誦教法經論章疏五百五十九卷。兩部及諸尊曼荼羅檀樣。高僧真影。如來舍利。并道具等廿一種。其後值南天竺國寶月三藏。習悉曇。巡其城中。遍謁衆德。又從

衙新羅使張詠來山院曰。詠昔至 邦國。深蒙國恩。故來勞問。若有所欲。冀露心膽。大師曰。無他。唯欲得入國內巡禮諸聖跡。詠曰。莫憂之。詠將從其欲。其後登縣牒持來。其狀曰。日本國僧等。今須任意巡禮諸聖跡。押衙副使送牒縣。縣附送青州。州得縣牒。引僧等入州衙。刺史問以俗姓法名。入都所山。及本國境界。都城廣狹。天子姓氏。大師爲愼國諱。準遣唐例文。皆悉答之。刺史嘉其對。卽施兩碩米。兩碩麴。壹斛油。壹斛酢。一斗鹽。柴參拾根。以充旅粮便付押衙。配住開元寺。大師奉狀陳謝。以使君所施。供寺中僧侶。旣得州牒。住青州府。見節度及副使判官。乃住龍興寺。投暮副使至寺。致慰勞也。明朝遣使。延請私舍。而讓居牀。令大師坐。大師謙辭。甚不肯當。副使曰。爲功德讓耳。願殊許聽焉。大師不固辭。遂就牀上。副使盛設羞膳供之。判官勞問。亦復如此。判官姓蕭。名慶中。能通禪

門。受師資相傳之法。卽以此法。付屬大師。大師得府衙牒。到五臺山。巡禮聖跡。謁山中諸碩德。主人僧謂。客僧是文殊歟。客僧又疑。主人僧皆文殊乎。如此相疑。迭致禮敬。凡此山舊貫。若有客來。設備濡水。與客令洗頭頸手足。昔通院同用此事。大師住大華嚴寺。過一夏。初禮中臺。臺上之池中。有文殊石像。巡禮已畢。次向西臺。去中臺廿許里。又向北臺。去中臺卅許里。欲至此臺。雲霧滿山。蹊路難尋。纔及霧來。望見前路。有一師子。其形可怖。心神失據。迴身卻走。少時稍復進行。師子蹲踞。猶當中路。大師彌懷驚畏。退行素所。恨愴良久。移時又進。師子於是忽焉不見。大師深怪思之。遂禮北臺。尋至乎普通院。院中有一房。房中出現五色圓光。大師獨見之。自外不得見。及天方晴。五色祥雲忽然浮起。光耀照曜。當大師頂。油々靄々。移時乃散。惟曉惟正。院中數十僧侶。皆俱望見。驚怪讚歎儼然。

高六尺餘。又解梵書。來致勞問。旣而歸去。大師卽訪尋。請爲阿闍梨。蒙受灌頂。於是始授金剛頂大教。便附囑所持金剛界大曼荼羅。又授以師資相傳之法。於楊府所得念誦教法經論章疏等一百九十八卷。并胎藏金剛界兩部大曼荼羅。及諸尊壇樣。高僧眞影。及佛舍利等廿一種也。開成四年。隨使歸朝。比到海中。逆風忽扇。歸著海州界。大師自謂。我渡滄溟。遠到異境。爲博習法教。及登五臺山。巡禮諸聖跡也。而不遂本願。將還鄉國。事終如斯。於我何有乎。因懇請 朝使。抽身下船。止海州東海縣海濱沙石上。弟子惟曉。惟正。及僕雄萬等三人。復俱從焉。於是使舶已去。日臨黃昏。忽留沙濱。不知胡黨之俄而會海賊十餘人。顏色非常。意在虜掠。大師弟子等相語云。我命今在此。不如捨資物。至于身上衣服。皆盡施與之。最後授鉢子。賊不受曰。客中無此。何以資用。賊更發慈心曰。和尚今有何所欲。

曰。欲得到村里。賊二人乃將和尚至人里。旣而逃去。大師行歸海州。刺史配住本朝第二舶。舶乃解纜歸國。五六日後。逆風卒起。又著登州界。大師猶爲遂宿念。又有意欲留。但知弟子等有歸鄉之懷。相語曰。爾曹去留。任意而已。弟子曰。死生隨師。何有離去。大師喜之。下舶登當州赤山法華院。送過冬月。明年春。大師祈願。海會諸尊。當處山神。必施冥助。令遂本願。若適歸本國。當建立禪院。弘傳法門。資益山神。此山盛傳禪法。故發此願。其夜夢。有一人提囊來過我前。意謂賣物。而不敢問。持去又來。如此三迴。心怪之。問曰。是何人耶。對曰。商人也。鄰房和上聞其聲曰。所持何物。對曰。不是和上可買之物。大師問之。商人曰。懸三千大千世界秤子也。大師買得之。懸此大地。我亦乍居地。隨秤上昇。於是自然得知萬事。夢覺之後。端坐思惟。我必當得大千世界無上法王秘密法門。數日。登州軍將押

先師忽來。枕大師膝。語曰。吾將使汝爲求法入唐。但愴。漂流風波之上。辛苦船舫之中。我甚愍之。語畢夢覺。俄而 朝家有 勅。忽充請益。山中僧徒。相共撰取諸法難義。授大師曰。愚暗羣生。抄義難解。幸遇大師之渡海。欲斬我等之疑關。唯恐。萬里煙浪。再會難期。不忍情感。墮淚先言。時夢。先師曰。汝旅中裝束。須與人等之。覺後思量。與人等者。與聖人等歟。與凡人等歟。卽謂。先師豈謂與凡人等乎。麤布納衣。〔納衣〕聖人所美。夢中之誨。其如斯乎。數日。右大臣藤原三守卿賜使問曰。旅中裝束如何。對曰。先師賜弟子三階衣服。鞞掃網衣。〔納衣〕是爲上品。麤布衣服是爲中品。隨得衣服是爲下品。其年冬夢。先師教曰。汝往大唐。就真言門。先問天部。就天台門。先問中道。先師教道極多此類也。三年四月。楞嚴院制九條式。其旨。令寄住者遠離六塵。修學者專闡一乘也。又置六波羅密三德之九峰。及兜率等

四院。安禪房舍。各定檢校等。令住持之。厥後。自難波離宮。與大使參議右大辨兼相摸守藤原朝臣常嗣。相共上船。到太宰府。未得順風。徒送二年。五年六月十三日。上第一船。廿二日解纜進發。溟海萬里。危急多端。洪濤折楫。濁水沈舶。先師夢誨。遂不空矣。七月二日。得著大唐楊州海陵縣。五年。則是開成三年也。大師與 朝使。俱到楊州大都督府。府乃留 朝使於平橋館。住大師於開元寺。節度使李德裕。監軍某。更勞問大師。殊致敬禮。兼以十餘匹絹施與之。大師不肯受。德裕猶固請。遂感其懇誠受之。卽遍施寺中衆僧。餘其一分領之。冬十月。朝使入京。大師苦請。獨留楊府。爲攀躋天台及五臺山。巡禮諸聖跡。求顯密教法也。德裕隨其意。相具以聞奏。有 勅。不許巡禮。大師心以歎焉。數日有一高僧。從上都來。號宗叡。深解悉曇。能通梵語。大師從之。習學梵書。又有一碩德。名全雅。

其一人也。先師常歎謂諸弟子曰。我朝固執小戒。未入大乘。身後妙果。何以可期。汝曹宜捨小趣大。弟子等情執不同。種性各異。執強者違教背去。機熟者廻心仰慕。先是大同元年冬十二月廿三日。於叡山止觀院。圓澄法師爲上首。百有餘人。授圓頓菩薩大戒。此授天台師々相傳大戒之始也。厥後時受之者。弘仁八年三月六日。又授德圓及大師矣。先師於叡山可弘傳菩薩大戒之旨。奏聞 皇帝。皇帝知此戒之甚深。已欲令天下受持。及 勅命將降。十三年六月四日。先師遷化。十一日。可傳菩薩戒太政官牒。給於寺家。諸弟子喜先師之本志旣以成就。十四年四月十四日。中堂藥師佛像前。始受大乘戒。乃以師兄義真爲傳戒師。以大師爲教授師。其後大師。依先師本願。誓閉山門。不蹋塵路。晝則弘傳天台法門。夜亦修練一行三昧。限之以十二年。漸比送六年。山中僉曰。大師弘法此山。未有外化。

不如普向諸方廣利有情。大師雖固辭讓。不忍重請。強出山門。今歲天長五年也。其夏。法隆寺。講法華經。時預講筵者。咸曰。一乘妙義。已以開悟。台嶽奧旨。今悉得聞。六年。住天王寺。一夏之中。講法華及仁王經。自後遙向北土。弘暢妙典。更歸叡岳。又開講場。凡往々受教化者不可勝數焉。大師盡力精進。小心勤學。比年及四十。身羸眼暗。知命不久。於是。尋此山北洞幽閑之處。結艸爲菴。絕跡待終。今之首楞嚴院是也。俗曰橫河矣。塾居三年。練行彌新。夜夢。從天得藥。其形似瓜。喫之半片。其味如蜜。傍有人語曰。此是三十三天不死妙藥也。喫畢夢覺。口有餘氣。大師心怪。自特焉。其後疲身更健。暗眼還明。於是。以石墨艸筆。手自書寫法華經一部。修行四種三昧。卽以彼經。納於小塔。安置堂中。後號此堂。曰如法堂。承和二年。有人來告曰。頃者朝家有遣唐使之議。隨業擇人。居之無幾。夜夢。

利他。國人號廣智菩薩。廣智經行之次。遙望紫雲。謂嘉氣非常。必可有所應。便尋雲根所起之處。是檀越壬生氏家也。訪問之。家婦產兒。廣智中心獨悅。不告其祥。乃誡其父母曰。兒儻無恙。必當與我。爾後數加教誨。若令養顧。大師幼而喪父。年及九歲。從其兄學經史。於是阿母爲愼前語。付屬廣智。大師天性聰敏。風貌溫雅。身長五尺七寸。心慕佛教。寤寐思服。嘗登經藏。誓搜法文。得觀世音經。心甚敦悅焉。遂拋外書。專學內典。頻修齋戒。永斷葷腥。數歲之後。稍涉諸部。遍悟大旨。于時夢見一沙門。長六尺餘。顏色清朗。大師致禮瞻仰。汰門舍咲話語。其傍有人。問曰。汝知此大德否。對曰。不知。人曰。此是叡山大師也。大師聞之。彌增禮敬。夢覺之後。竊以傾慕之。廣智知其意。攜將大師。乃登叡山。付囑先師。時年十有五。今年大同三年也。暨于此時。仰望先師之風儀。皆如昔時之夢相。先師特加鍾

愛。大師常執謹慎。左右服事。先師彌器之。教以止觀。教誡曰。吾常弘傳二諦不生不滅之旨。而世人偏信真諦不生滅之義。未解世諦不生滅之理。汝以此義。流傳於世。弘通圓教。利益有情。卽指授止觀文義骨髓。令領知秘要經論法藏。先師爲遍傳法。拔擇年少聰明弟子十人。令學止觀。每人教授一卷。大師卽其一人也。其餘九人。隨緣就事。無畢終者。唯大師獨順師教。日夜勤學。纔得一卷。登于高座。乃講演之。乃至盡第十卷。亦復如是。若有人來欲學止觀者。使大師爲之講說。先師身自證明。如此經年。習學一乘。闡揚一宗。常稱譽之。弘仁五年。官試及第。時年廿一。明今正月金光明會。受沙彌戒。七年。東大寺。受具足戒。其夏中。遂詣講大小二部戒本。兼學習諸威儀法則。先師有本願。欲書寫二千部法華經。率弟子等。赴向上野下野。果願已畢。於兩州之間。各擇十人弟子。授傳法灌頂。大師又

請。勅加止觀業年分度者二人。圓教再興。龍花可期矣。仁壽四年。有勅。任當寺僧別當。同年奉制。專知御願。起四王院事。齊衡二年。常康親王法諱唯靜。當寺受戒。請師以爲和上。又聖主談戲之次。抑止觀宗。揚真言道。爰師噉言。我不復參。下階歸山。上試徵還。更怒不廻。聖甚愛啖。天安二年七月。上聞師滿八秋。恩賞殊重。度者八人。縑八十疋。調布商布交易布各八十段。綿八十屯。錢八百千。米八十石也。師臥中棟戴。割以上分修福酬國。餘充病資。八月十日。當寺八部院坊歸寂。時春秋八十。法薦卅七也。其後樵童失處。上更降恩。抽度功勞一十五人矣。師候先聖載誕。加持年朽。今天壽昌。竭力祇候。事同先帝。朝野具知。爲性素穢。不事眼飭。志篤護道。不親疎人。諸如斯事。多在顯然。仍不煩言。謹狀。

貞觀十六年五月五日

定心院十禪師傳燈大法師位圓豐等上件故別當和尚行狀二通之中。一通印之加印狀進別當所。一通爲後留寺家藏如件。

同年十二月二日都維那

座主圓珍

上座

寺主慶俊

慶德二年六月三日書了。一校同了。

文政二年丁卯閏月以東寺觀智院所藏應德古本寫了

檢校保己一

慈覺大師傳

慈覺大師。諱圓仁。俗姓壬生。下野國都賀郡人也。其先崇神天皇第一皇子豐城入彥。隨天皇勅。行治東國。及其苗裔。遂爲鄉人焉。延曆十三年。大師誕生。是日。紫雲覆屋上。家人無見者。時同郡大慈寺有僧。名曰廣智。是唐僧鑒真和尚第三代弟子也。德行該博。戒定具足。虛己

澤。師入衆列。同共行之。人願有感。天雨決池。朝廷降恩。叙修行滿位。七月廿七日。大師定山家十六院司。任戒壇院知事及寶幢院別當。十年仲春。叙傳燈滿位。季春。大師有□大乘戒壇院之謀。造廻小向大式四條。差師呈覽故閑院左大臣。後山階右大臣。良峯大納言。卽蒙聞奏。詔仰僧統定事。有无終奏无馮。仍十一年十月廿七日。奏文付師。賜示大師。大師慨歎。製顯戒論。開譬指月故。其表偈。沙門最澄言。去月廿七日。內匠頭從五位下藤原朝臣是雄奉宣。口勅。僧統表對。令覽最澄法師。卽付山僧光定。給示最澄。天雨流洽。枯木更榮。謹案表對。但陳山家詞。都无義理。不愛博覽。泚三寺於日本。莫諮新制。遮上座於文殊。今圓宗度者。自去大同二年。至于弘仁九年。合二十四口。住山者不滿一十。見前車傾。將改後轍。謹以弘仁十載歲次己亥。爲傳圓戒。造顯戒論三卷。謹進陛下云々。師賁

論表。呈內匠頭。頭卽進奉。十三年六月四日。大師遷化。十一日報符下省。許傳戒事。十四年二月廿七日。官牒給寺。同年四月十四日。師於當寺止觀院。今呼中堂是也。創以座主義眞和上爲傳戒師。率衆俱受大乘之戒。廻直二類菩薩之僧。從此而起。聖主降恩。御書戒牒給師。仰爲永代之驗。近鎮延曆之藏。又聖主聞師在山乏粒。腸乞食袋。往古有之。物樣可知。濟朝中急。天長二年。越中守從五位上登美眞人藤津。起請天台宗僧。永充法隆天王兩寺安居講師。其由具載報符。卽蒙勅許。師居僧首。初充天王寺講師。五年。叙傳燈法師位。十年。昇法隆寺講席。承和皇帝召師。恒候樓內。仍彼二年補十禪師。五年。叙傳燈大法師位。又改興福寺。配於當寺。後有。上宣。充當寺御戒和上。十年。本元興寺大法師泰善。勾當御願傳法之事。每寺簡智德。講於要疏。師被推。講天台智者維摩經疏十軸。嘉祥三年十二月十六日。依師表

續群書類從卷第二百十一

傳部廿一

延曆寺故內供奉和上行狀

門人傳燈大法師位圓豐等錄上

和上。法名光定。俗姓贇氏。豫州風早縣人也。其先武內宿禰六男葛木襲津彥之後焉。母風早氏。夢腹中生白蓮華。仍覺體重。比及廿歲。（十歲）母告示兒。先瑞如此。汝必出家歟。纔登弱冠。遭父母喪。服訖離俗。經住山林。修習齋戒。爰僧勸覺固勸入都。仍大同初。（還イ）速尋京輦。乍到訪師。未得遇之。聞有人言。叡山大師。住慈悲心。傳止觀宗。三年攀陟。寄止觀院。值徒衆屈義眞和上爲座主。自抄摩訶止觀。幸以聽過一部。最澄大師緣

此召慰。四年蒙敎。奉試年分。及第九條。五年正月十四日。宮中齋會而蒙制度。天台度者從此濫觴。弘仁三年四月十一日。就東大寺戒壇進具。時生年二十三焉。奉實律師以爲和上。隸名興福寺。便遇大安寺。（滿也）詣東大寺。深律師講四分鈔。隨衆聽習。四年已後。伏膺大師。稟承宗義。五年。陪隨大師往於興福寺。義延律師論本宗義。始有重席之稱。六年三月十七日。召於御前。與朝散大夫眞菟宿禰稱雜物。（元此興福寺僧孝成也）對論圓旨。自斯至于承和之年。恒蒙召對。宮中光明會。列座不可計。弘仁九載夏初元旱。有宣命。大師祈甘

依 仁和寺二品親王敕命就諸傳略抄之。

阿闍梨道範

寬政六星次甲寅屯日三月。以古本拒香揖書。

大和州長岳寺衆徒普賢堂曇如花押

余嘗過普賢院索廣傳今茲贈此一卷來開而視之非廣傳
卷首以引廣傳誤之乎此是略頌抄耳同年夏源弘賢識

場。相替高雄寺。爲定額。名神護國祚寺。空海受付屬。新建灌頂堂護摩堂。作納涼殿阿闍梨房等。寄住之間。勤種々御願。奏成眞言寺云々。

常住寺。野寺。拜十禪師賜住房。

私云。小野西邊。今者無跡。

金剛定寺。土佐國室生戶崎。佛法修行之次。建立伽藍。作房舍。爲棲息所。

阿波國大瀧嶽。作草庵房。爲悉地成就庭。

讃岐國善通寺。曼荼羅寺。此兩寺。先祖氏寺。又曼荼羅寺。善通寺。大師建立。皆有御住房。弘福寺。天武天皇御願也。而天長帝勅曰。大師往還高野之間。爲途中宿。永以給之。付眞雅僧正。

高野山金剛峯寺。爲坐禪居住。遂以爲御入定所。此寺付屬眞然僧都云々。

一御入定以後般若寺僧正奉拜見大師事。廣傳云。觀賢僧都。大師御入定以後。稍歷數

年。開其殿戶。欲拜見之。而其形像都不見給矣。僧都涕泣。起居禮拜。懺悔謝言。弟子從生已來。未致所犯。何不見之。爰大師漸現。如霧卷月彰。於是觀賢歡喜作禮。纔得奉見。則剃御髮。除去舊衣。更奉覆新淨衣矣。僧都曰。我猶以難奉見。況末葉弟子哉。不如重石作墓。若後代人不得見者。決定生疑。是故奉隱耳。則作墓封戶畢。

一御堂入道殿下奉拜大師事。

又云。禪定大相國御堂。夢。高野山者。十方賢聖常住。三世諸佛遊化。善神番々守之。星宿夜々參之。是釋迦轉法之迹。慈尊說法之砌也。一踏此地。不歸三惡之境。一詣此山。必過三會之曉者。以此旨被問仁海僧正。相國御書札于今相存其後相國凝信心。參詣聖迹。御入定之禪奄戶脇板。俄破落。髣髴奉視御室內。人以爲感應矣。

文曆元年七月廿一日抄之了。

御傳云 槇尾山寺。於此所出家之後。修行多年。

大安寺。遺告云。是都率之構。祇園精舍業矣。尊像釋迦。即智法身相也。吾祖道慈律師。遂爲推古天皇御願者也。依之石淵贈僧正爲本寺。隨吾亦以彼寺爲本寺也云々。

鎮西觀世音寺。

大同二年比。入京以前。暫住此寺云々。

觀心寺。

或本雲心寺。若別寺歟。又改名歟。

家集云。雲心寺者。贈大僧正空海阿闍梨經行之處也云々。

東大寺眞言院。

依宣賜房。

號西室。

又別建立南院。名曼荼羅院。

乙訓寺。

私云。開田邊也。

山城國乙訓氏人所司等。奉爲大師宿住造之。弘仁二年十一月九日。下太政官符於治部省云々。

僧空海。

右檢案內。太政官去十月廿七日被省符。件僧住山城國高雄山寺。而其處不便。省宜承知。令住同國乙訓寺者。今被右大臣宣旨。今當彼寺永預修造事。省宜承知。

東寺。

弘仁十四年。准勅永爲密教根本庭。作西院爲阿闍梨房。付屬實惠僧都。

宮中眞言院。

〔行歌〕 以唐朝之於內道場。爲密教之砌。依勤仕御願。有阿闍梨房也。

付屬眞雅僧正。

高尾寺。

天長六年。正五位下河內守和氣朝臣眞綱。從五位下彈正少弼和仲世。以神願寺奉付空海僧都。作納涼房爲住所。此寺元是正三位行兼民部卿和氣朝臣清麿。依八幡大神教所建立也云々。此寺付屬眞濟僧正。空海和尚卽以神願寺爲定額。此寺地勢沙泥。不宜壇

者如對不空之前。四百六十一卷。受之者自入如來之室。濟世濟物。其勤深焉。斷惑斷機。其情至矣。故前年抽誠。請賜諡號。而卑聽猶隔。懇志不拔。空改槐檀。多過冷煖。阿闍梨深凝定水之心。兼究臨池之妙。縑素皆成倚賴。倭漢推爲楷模。夫以。諡者其顯功旌德之稱。引古試後之法也。若令斯人埋其名者。則美玉潛於山巖之下。黃金不免於沙石之中。望請殊蒙天裁。號本覺大師。將追賜諡號。猥任輕毛之心。偏忘逆鱗之畏。仍注事狀。重請處分。

延喜廿一年十月二日權大僧都法眼和尚位觀賢上表廿七日已下恩綸。勅使少納言平朝臣惟助。其文云。作者同前。

勅。琴絃已絕。遺音更清。蘭蕤雖凋。餘芳猶播。故贈大僧正法印大和尚位空海。消疲煩惱。拋却驕貪。全三十七品之修行。斷九十六種之邪見。旣而佛日西沒。渡溟海而仰餘輝。法水東

流。通陵谷而導清浪。受密語者多滿山林。習真趣者自成淵藪。況太上法皇旣味其道。追憶其人。誠雖浮天之波濤。何忘積石之原本。宜加崇飭之典。諡號弘法大師。

延喜廿一年十月廿七日作者藤原元方。或本三善文江。

已上略頌。

一御名事。

御傳云。真魚若少時御名也。貴物。多度毛能。父母偏悲。字號貴物。

遺告云。神童。八九歲程遊家邊。於時問民苦使見此童。隨從四大天王取蓋。王使下禮拜。自此隣里人稱神童矣。

教海。御出家時名。如空。後改名。已上童名。

無空。稱無空。成近土名。

空海。於東大寺戒壇院受具足戒。法諱空海梵號。水弘弘弘。

弘法大師。延喜廿一年十月廿七日。觀賢上表。雖請號本覺大師。勅號弘法大師。

遍照金剛。於唐青龍寺傳法阿闍梨灌頂之時。得遍照金剛密號。又遺告云。吾漢號遍照金剛。

五筆和尚。唐宮內壁下勅令書之。仍唐帝下勅號五筆和尚。口也。五行同時書之。

一御住所事。

心。謹奉表以聞。伏願鴻慈照察微誠。眞濟誠惶誠恐謹言。

天安元年十月七日沙門僧正傳燈大法師位上表

天皇我詔旨止。法師等爾白_左勅命乎白。僧正眞

濟大法師上表天。以爲久。故大僧都空海大法師

波。眞濟加師奈利。昔延曆年中爾渡海求法。三密

教門從此發揮寸。諸宗之中。功无與二。所願波

以僧正號得讓乎先師者。雖知師資其志既切。

而在於朕情。未有許容。仍今先師乎波大僧正乃

官贈賜此治賜布。眞濟大法師乎波如舊僧正官爾

任賜事乎。白_左詔勅命乎白寸。

天安元年十月廿七日丙戌。

清和天皇御宇貞觀六年二月。始置法印法眼法

橋之位。定僧正僧都律師之階。仍同年三月廿

七日。以法印大和尚位贈給大師。其位記云。

傳燈大法師位空海。

右可賜法印大和尚位。

勅。智惠峯高。菩提月朗。持三密之法印。爲四輩之儀形。人亡道盛。世舊名新。惟景慕之甚深。念。追崇而何止。肆贈寵章。式貢幽魂。可依前件。主者施行。

貞觀六年三月廿七日

一贈大師號事。贈大師號般若表。醍醐延喜二十一年。

廣傳云。醍醐天皇御宇時。延喜十八年十月十

六日。權大僧都法眼和尚位觀賢。請賜諡號於

大師。其表式部少輔大江千古作。乃雖蒙允許

之天氣。未有施行之明詔。

廿一年十月二日。觀賢重上表云。大學頭三善文江作。

請重被處分追贈諡號眞言根本阿闍梨贈大

僧正法印大和尚位空海狀。

右空海。戒行俱足。人天皆敬。虛鳥之翅自輕。

水蛟之眼不溺。昔奉王言於聖朝。遠求佛語於

震旦。一葦泛於萬里之外。三密諳於一心之中。

於是蹈波問津。得岸傳道。二百一十六部。習之

寅剋。吾入定間。往知足天。而參仕慈尊御前。五十六億餘之後。慈尊下生之時。必隨從而可見吾先跡。○法擬陵遲剋。吾必交緇徒禪門之中。興此法。非我執甚。弘法計耳。同月廿一日寅剋。結跏趺坐。結大日定印。奄然入定。兼日十個日之間。四時行法。其間御弟子等唱彌勒寶號。閉目無言語。爲入定。自餘如生身。其時生年六十二。夏曆四十一。

廣傳云。同廿五日庚午。勅遣內舍人弔法師喪。并施喪料。後太上天皇有弔書。○及七々御忌辰。門弟等奉見御體。顏色不衰。鬢髮更長。因之加剋除。整衣裳。疊石壇。壇廣可人出入。使石匠安五輪率都婆。入種々梵本陀羅尼。其上更亦建立寶塔。安置佛舍利。其終制。眞然僧正一向營之。

一御出定事。出定彌勒下生時。五十六億七千歲。

遺告云。吾滅度以後。雖門徒數千萬。併吾後生

弟子也。雖不見吾顏。有心者必聞吾名號。知恩德之由。是吾非欲自屍之上更人勞護。繼教壽命。可令開龍花三庭謀也。吾閉眼之後。必方往生兜率他天。可侍彌勒慈尊御前。五十六億餘之後。必慈尊御共下生祇候。可問吾先跡云々。

一贈大僧正事。贈大僧正實相表。文德御宇天安元。

廣傳云。文德天皇御宇。僧正眞濟上表。請讓贈僧正於大師。其表云。沙門眞濟言。臣得一善。必獻其君。子得一善。必輸其父。眞濟先師空海禪師。去延曆末年。遠入大唐。學得秘法。大風拔樹之災。澍雨襄陵之異。奉詔結念。應期消滅。上國之眞言。自此始興。聖邦之灌頂。從是方行。眞濟等每思。先師功大賞少。節屈名下。伏惟皇帝陛下。大代天工。成立世範。能得道中。亭育品物。伏乞賜許。讓眞濟所帶僧正。贈禪師之號。然則陛下忽顯聖澤。潤九泉之大惠。人天必竭禮骸報主之深志。今不任懇誠追慕之

風。勤修每年一季結緣灌頂矣。已上本傳。此本傳者。指建立修

行緣起見。

一任少僧都事。任少僧都天長元年五十一淳和時。

行化記云。天長元年三月廿五日。依祈雨有感。

超補少僧都云々。廣傳云。其後不經幾程。上表

辭少僧都。公家無允容。

一轉大僧都事。轉大僧都天長四年五十四同皇帝。

建立修行緣起云。依度々明感。同七年庚戌。轉

任大僧都。而再三奏辭。不免在公。行化記同

之。一本行化記云。卷三天長四年五月廿八日戊

子。轉大僧都。國史七年轉大僧都。是謬說也。

一南山移住事。移住南山天長九年五十九帝同前。

遺告云。吾自去天長九年十一月十二日。深厭

穀味。專好坐禪。皆是令法久住勝計。并爲末世

後生弟子門徒等也。廣傳云。其峯大師移住之

間。移住在天長九年。裏院上寺下院等堂塔房舍。已有其

員。就中大塔內安置丈六五佛。令勤仕御願。名

金剛峯寺矣。圖記云。徑途迴々躋卅里。重巒疊
疊屏千萬廻。惡獸毒虫。其類曾無害心。深谷高
峯。其路又無嶮坂。扶桑略記云。天長九年十二
月。大僧都空海和尚。深厭穀味。專好坐禪。先
年進表。請給紀州南山。是入定處也。相去高尾
舊居。移入南岳。厥峯初作一兩草庵。和尚移住
之間。裏院上寺下院等堂塔房舍。已有其員云
云。

一御入定事。入定立身承和二。年六十二仁明帝。

御傳云。承和元年。大師告諸弟子曰。吾有却世
之思。明年三月之中也。以金剛峯寺付眞然大
德。伴寺創造未畢。但伴大德。自力不厚。實惠
大德可加功云々。吾初思。一百藏間住世。流布
密教。汲引蒼生。雖然禪師所持至焉也。吾願
亦足。仁等當知。吾忘命於萬波中。尋法於千里
外。纔所傳道教護持之。安鎮國家。撫育萬民。
承和二年三月十五日云。吾擬入定。來廿一日

般若。具載記錄。

廣傳云。弘仁十年。平城太上天皇。以大師爲師主。受三昧耶戒。并入壇受灌頂。○本朝天子上皇入壇灌頂。始自平城嵯峨云々。

一高野建立事。高野建立弘仁十年四十六嵯峨帝。

行化記云。弘仁十年五月三日。建立金剛峯寺。

寂初勸請鎮守啓白文。在別。

遺告云。又弘仁七年。表請紀伊國南山。殊爲入定處。作一兩草庵。去高雄舊居。移入南山。○太上皇有勅。請下安宿。中務供養月餘。還更居高雄。

金剛峯寺建立修行緣起云。弘仁七年丙申。以高野山卜入定所。登山之程。丹生明神現人。指南途中。密云。弟子是山神也。昔害於人類。食國皇之命。因之給山地萬町。永代獻之。表仰信情云々。其後恒厭業苦。久樂得道。今方菩薩到來。妾之幸也。卽登山中心。示御宿所。聊芻掃

間。彼海上三古新在此。因之秘法興隆地。不有此外。至于三會之曉。欲不滅密藏炬。每年一度。參登見之。漸建立十六丈多寶塔云々。

私云。弘仁七年。初雖上登。至同十年。始建

立金堂大塔等梵字歟。

一東寺勅給事。東寺勅給同十四年滿五十同皇帝。

扶桑略記云。弘仁十四年癸卯正月十九日。勅

以東寺永給空海和尚。年五十一。勅使大納言正三位

右近衛大將兼民部卿藤原朝臣良房。勅書在

別。已上本傳。

私云。忠仁公此時未補卿相。不兼大將。若追書後位者。可言右大臣乃至太政大臣。是傳者之誤歟。

空海和上。依勅。法文曼荼羅道具等御願之。一切經論天台法文等。納大經藏。預代々長者。遂奏聞申立眞言宗住處。以五十口名僧令常住。坤角建立灌頂院一區。准青龍寺之

廣傳云。天長元年月。依旱災。奉勅。於神泉苑。欲修請雨經法。守敏大德奏。守敏已上臈也。先勤仕斯法者。依請許之。行法七日。結願之朝。雨澤屢降。衆人感歎。公家遣使巡檢。雨只降京中。未及郭外。因茲大師重勤仕其法。七日之間。曾無雨氣。大師入定觀之。守敏駢籠諸龍。咒入水瓶。大師出定。請延二箇日。公家許之。大師告弟子等言。池中有龍。爲人有慈悲無害心。今夜龍王敬真言之奧旨。感丹祈之懇志。出池水現其形。是乃將成就悉地之應也。其色金色。長八許寸。居九尺餘蚬頂。弟子實惠。真濟。真雅。真昭。堅惠。真曉。真然等見之。餘弟子不能見。具注此由奏聞。少時之間。給勅使和氣真綱以御幣種々寶物。奉供龍王。結願之日。重雲覆一天。震雷鳴四方。普灑膏雨。池水滂滿。潦及壇上。自是以後。三箇日夜。甘雨之澤屢降。炎旱之愁自止。公家加勸賞。任少僧都。真言道

崇。從爾彌起也。大師云。斯龍王若移去。池水必淺減。世爲之漸澆薄。天爲之常炎旱。及其時。我門弟等。縱不令奏公家。私祈請龍王。

又云。今年奏聞。准大唐內道場。奉建立真言院一區於宮中。以勘解由司爲曼荼羅壇場。令勤修每年正月後七日息災增益之御修法。并每年晦三日之御念誦。十八日之御前觀音供等。皆是唐朝之風也。日本後紀云。弘仁十四年十月癸巳。於皇后院。令大僧都空海法師行息災之法。三日三夜云々。

一兩部灌頂事。兩部灌頂弘仁三年三十九神護寺。

行化記云。弘仁三年十一月十五日。於高雄寺。

修金剛界灌頂。受者釋寂澄。因。播磨大掾和氣

真綱。金寶。大學大允和氣仲世。喜。美濃種人。寶。

同年十二月十五日。於同寺修胎藏灌頂。受者

都合一百四十五人之中。大僧廿二人。沙彌卅七人。近事卅一人。童子卅五人。

僧寂澄。興福寺寶幢。泰範。元興寺般若。光仁。興福寺般若。光定。

歸。優學可稱。今及歸朝。暫住彼寺。宜至于入京之日。准借住例。宛供養條。件狀如前。故牒。大同二年四月廿九日。正六上行大典。大村直繼磨。大貳從四位下藤原朝臣藤嗣。今年准勅入京。卽請來法文等。可流布天下。宣下。佛滅度後一千七百五十六年云々。

私云。就此說案之。約入京年云大同二年歸朝歟。

卽身成佛事

孔雀經音義上云。歸唐之時。故與眞言之間。諸宗皆併集朝廷。共疑卽身成佛義。仍大師結智拳印。向於南方。面門俄開。成金色毘盧遮那。放眉間白毫相光。爰一人諸臣。七宗衆德。驚下於地。皆悉禮拜。卽便還歸本體。入我我入。諍。卽身頓證之疑。此日釋然。

瑜伽宗秘密曼荼羅道。從彼時而建立。文。

五輪九字秘釋云。嵯峨天皇仰云。眞言宗卽身成佛。其證何在。謹惶。弟子入五藏三摩地觀。

忽然於出家頭上。現五佛寶冠。於肉身五體。放五色光明。當爾之時。一人起席。萬民作禮。諸宗靡旗。皇后送衣。文。

廣傳云。此時諸宗學徒悉歸本師。始信眞言。請益習學。三論道昌。法相源仁。花嚴道雄。天台圓澄等。皆其類也。

一 公家修法事。公家修法弘仁元年三十七嵯峨帝。

遺告云。從爾以降。帝經四朝。奉爲國家。建壇修法。五十一箇度。

性靈集四云。其所將來經法中。有仁王經守護國界主經。佛母明王經等念誦法門。佛爲國王。特說此經。摧滅七難。調和四時。○伏望奉爲國家。率諸弟子。於高雄山門。從來月一日起首。至于法力成就。且教且修云々。

弘仁元年十月廿七日沙門空海上表

私云。公家修法。旣五十箇度也。約最初。云弘仁元歟。

好太好。報命欲竭。無人付法。必須速辦香花入灌頂壇。卽歸本院。營辦供具。六月上旬。入學法灌頂壇。是日臨大悲胎藏大曼荼羅。依法拋花。偶然着中台毘盧遮那如來身上。阿闍梨讚

曰。不可思議不可思議。再三讚歎。卽沐五部灌

頂。受三密加持。從此以後。受胎藏之梵字儀

軌。學諸尊之瑜伽觀智。七月上旬。更臨金剛大

曼荼羅。重受五部灌頂。亦拋花得毘盧遮那。和

尚驚歎如前。八月上旬。亦受傳法阿闍梨位之

灌頂。是日設五百僧齋。普供四衆。青龍大興善

寺等供奉大德等。並臨齋筵。皆悉隨喜。金剛頂

瑜伽五部。真言密契。相續而受。梵字梵讚。間

以學之。和尚告曰。真言秘藏。經疏隱密。不假

圖畫。不能相傳。則喚供奉丹青李真等十餘

人。圖繪胎藏金剛界大曼荼羅等一十鋪。兼集

廿餘經生。書寫金剛頂等最上乘密藏經。又喚

供奉鑄博士楊忠信趙吳等。新造道具一十五

事。圖像寫經。漸有次第。和尚告曰。○如今此土緣盡。不能久住。宜此兩部大曼荼羅一百餘部金剛乘法。及三藏傳付之物。並供養具等。請歸本鄉。流傳海內。

一歸朝事。歸朝平城大同元年。三十三請來表。

御傳云。大同元年八月。歸朝之日。大師泛船之時。祈請發誓云。所學秘教。若有相應地者。我斯三鈔飛到而點着。仍向日本方。投揚之時。遙入雲中。遺告云。小僧以大同二年。歸我本國云。

請來表云。謹附判官正六位上行太宰大監高階真人遠成。奉表以聞。并請來新譯經等目錄一卷。且以奉進云々。

大同元年十月廿二日入唐學法沙門空海上表私云。御歸朝事。遺文與諸說。相違如何。行化記云。府牒觀音寺三綱。入唐廻來學問空海師。右件僧。負笈遠藩。耽嗜大道。空往滿

唯願三世十方諸佛。示我不二。一心祈感。夢有人告曰。於此有經。名字大毘盧遮那經。是乃要也。卽隨喜。尋得件經王。在大日本國高市郡久米道場東塔下。於此一部。解絨普覽。象情有滯。無所憚問。更作發心。以去延曆廿三年五月十二日入唐。廣傳云。延曆廿三年甲申。以右大弁兼越前大守藤原朝臣葛野麻呂後稱賀能爲遣唐大使。以發向之。大師奉勅爲留學。其年六月同乘賀能船。七月六日。發從肥前國松浦郡田浦。四船解纜。次船。傳教大師營清公同乘。于時卅一。彼海路行程三千里。而到蘇州楊州者平易也。到衡州福州者艱難也。大使船進行七百里。經卅四箇日。同年八月十日。到福州長溪縣。當州刺史柳冕緣病去任。十月三日。新除觀察使兼刺史閻濟美到着。此間大使賀能作手書。呈福州觀察使。觀察使披閱兩三度。封檢舟船。追却人徒。居濕沙。輒加寬浚。大使云。今已愁切。爲之何如。大

德願下筆。乞寬恕。十月十三日。大師爲賀能作書。與福州觀察使。在性靈集第五。州觀察使披覽之。含

咲開船。卽上奏長安。長安去州七千五百廿里。

給州府力使。給資糧。造旅館十三字令住。經五

十八箇日。又給存問勅使。威儀嚴重。大師與福

州觀察使。請入京啓。在性靈集五。貞元廿年十月日。

德宗皇帝有勅遣迎客使。給大使以七珍鞍。次使等給粧

鞍。十二月廿三日。至上都長安城。唐貞元廿年

也。入京之儀。不可記盡。見者滿遐邇。依詔安

置宣陽坊官宅。賀能歸朝事。貞元廿一年也。二月十二日。

大使等旋輟本朝。大師并橘逸勢准勅以留。大

師子然。住西明寺永忠和尚故院。請來錄云。於

是歷城中。訪名德。偶然幸遇青龍寺東塔院和

尙法諱惠果阿闍梨。其大德大興善寺大廣智三

藏之付法弟子也。○空海與西明寺志明談勝法

師等五六人。同往見和尚。和尚乍見。含咲歡

喜。告曰。我先知汝來。相待久矣。今日相見。太

同傳云。生年十二。舅從五位下伊豫親王學士

阿刀宿禰大足。語雙親曰。縱成佛弟子。不如暫

學文章。依彼教。先讀論語孝經等。十有五。初

入京師。逢石淵贈僧正勤操和尚。學三論宗之

法門。受大虛空藏菩薩能滿所願等法。行化記

云。延曆七年。及于生年十五。入京。初逢石淵勤

操大師。受大虛空藏等菩薩能滿虛空藏法入心

念持。私云。阿波大瀧嶽修行。土佐室生戶崎勤念。行化記爲生年十九。行狀御傳爲生年廿三行狀云々。

一遊聽槐市事。遊聽槐市。年志學。

御遺告云。然後及于十五入京。○後經遊大學。

從直講味酒淨成讀毛詩左傳尙書。問左氏春秋

於岡田博士。博覽經史云々。

私云。三教指歸云。余年志學。就外氏阿二千

石文學舅。伏膺鑽仰。二九遊聽槐市云々。御

傳廣傳行化等。就此指歸遺告後經遊大學

文。入生年十八行化。而畧頌。志學者十五歲

名也。與諸說相違。是遺告。十五入京。後經

遊大學文所同年歟。更可檢之。

一御出家事。出家延曆第十二。年滿二十師石淵。

遺告云。厥苦節也。則嚴冬深雪。被藤衣而顯精

進道。炎夏極熱。斷絕穀漿。朝暮懺悔。及于廿

年。爰大師石淵贈僧正召率。發向和泉國槇尾

山寺。於此剃除鬚髮。授沙彌十戒七十二威儀。

名稱教海。後改稱如空。

御傳云。成蓮院兼意阿闍梨集三卷。延曆十二年。石淵勤操召

率。發向和泉國槇尾山寺。剃除鬚髮。○爰勤操

虛空藏求聞持法授大師。私云。與上遺文相違。兩度授之歟。

一受戒事。受戒延曆第十四。年二十二東大寺。

御傳云。延曆十四年四月九日。於東大寺戒壇

院。受具足戒。法諱空海。御年二十二。師主勤

操。

一御入唐事。入唐延曆二十三。年三十一遇惠果。

遺告云。此時佛前發誓願曰。吾從佛法。常求深

要。三乘五乘。十二部經。心神有疑。未以爲決。

續群書類從卷第二百十

傳部廿一

弘傳略頌抄

御誕生事。

誕生光仁寶龜五。讚州多度佐伯氏。

御廣傳云。

醍醐三密。房集三卷。

贈大僧正法印大和尚位。諱

空海。灌頂號曰遍照金剛。平生職位大僧都傳

燈大法師位。諡號弘法大師。讚岐國多度郡屏

風浦人也。

俗姓佐伯直。

源出天尊。

案姓氏錄云。景行天皇皇子。稻

背入彥命之孫。阿都別命男。豐島。孝德天皇時。初賜佐伯直姓矣。

少時御名真魚。其父

曰田公。田公父男足。男足父枳波都。枳波都父

外從八位上大人。大人父伊能也。伊能之父祖

無所見。其先昔隨倭武命征毛人。功勳蓋世。賜

土地於讚岐國。因家之。

案三代實錄。大納言伴善男表云。佐伯直之列祖者。高彥靈

尊之後也。裔孫大伴健日連。公。隨倭武命平定東國云々。子孫相次爲縣令矣。母阿

刀氏也。父母夢。聖人從天竺飛來。入我等懷。

仍妊娠。經十二月誕生。當寶龜五年甲寅。誕生

之時。多有靈瑞。聰明岐嶷。能識人事。五六歲

之間。常夢。居坐八葉蓮花之中。諸佛共語。○

父母尊寵鍾愛。字之曰貴物。○八九歲之間遊

行。家邊有一人來。是問民庶疾苦之使者也。下

馬拜敬。卽告親族曰。汝不知哉。是兒權化也。

四大天王取蓋隨侍之。遠近隣里聞之。稱神童

矣。

一御入京事。

入京桓武延曆七。

是以末門遺弟南山隱徒聖賢三密房也龍關金剛王院廣尋書籍。遍訪經

素。集其行事。拾其闕文。聽觀可及。無不記錄。

自謂。以管闚天。以蠡酌海。然猶恐失萬代之美

談。欲成一宗之實錄。爰居土敷隆。隨彼語接其

事。或就年紀以連次第。或考得失以加取捨。號

曰大師廣傳。分爲兩卷。願結良緣於權化。得利

益於當來。于時元永元年月日。

寫本云

承元四年十一月一日。於醍醐寺遍智院書

寫了。

此傳二卷上下。聖賢阿闍梨三密房集也。

東寺沙門成

全地觀院

承久二年正月廿五日。以件御本於北房書

寫了。東寺沙門權律師深賢

寬政七年歲次乙卯夏六月書寫之。重得善

本可遂再校而已。

金剛峯寺正智院覺道

右大師御廣傳上下二卷借野山正智院藏本書寫以同所

某院失名清淨心院藏本校合

寬政十二年月日

源弘賢

其形像都不見矣。僧都涕泣。起居禮拜。懺謝言。弟子從生已來。未致所犯。何不見之。爰大師漸現。如霧卷月彰。於是觀賢歡悅作禮。纔得奉見。則剃御髮。除去舊衣。更奉覆新淨衣矣。僧都曰。我猶以難奉見。況末葉弟子哉。不如重石作墓。若後代人不得見者。決定生疑。是故奉隱耳。則作墓封戶畢。見或舊記。

大學助紀百枝。其宅對皇嘉門。其額字大師之書也。門字如力士之跋扈。古老傳曰。此額有靈。百枝常開北窓。見此額。百枝晝寢。如夢見力士之立枕上。而舉拳將打。百枝驚見。力士即飛還而爲額字。百枝從此得病遂卒。後住此家者。數輩如之。見紀家怪異實錄。

蓮丹律師。延長八年。來語九條右府云。慈覺大師存日。或人於彼大師前秘談曰。高野大師真言可荒涼。還去。其夜慈覺大師夢見。大師弟子康修來告云。爲謁和尚。真言之師已來。於斯慈覺

大師即束帶出迎。求彼大師。庭中亦有一莖蓮花。其上有五鈷金剛杵。更無人。慈覺大師驚恠。康修即指彼曰。金剛杵是吾大師云々。東山信禪師云。(新也)誠佛土者。是南山也。若有情者。必可躋彼地矣。近念大師之慇懃。遠禮古佛之舊基。我昇彼峯。旬日止住者。則夢見十方世界佛菩薩之集會。

禪定大相國御堂。夢。高野山者。十方賢聖常住。三世諸佛遊化。善神番々守之。星宿夜々參之。是釋迦轉法之迹。慈尊說法之砌也。一踏此地。不歸三惡之境。一詣此山。必遇三會之曉者。以此旨被問仁海僧正也。相國御書札于今相存。其後相國凝信心。參詣聖迹。御入定禪庵戶脇板俄破落。髣髴奉視御室內。人以爲感應矣。

今謹論大師之德行。智慧文章。篆隸工巧。異相聖跡。皆以言語道斷也。佛法東流已降。僧史所載。未有若人。而御傳等。各存簡略。互有脫漏。

傳燈修行賢大法師真如。平城皇子。

傳燈大法師位果隣。

傳燈大法師位泰範。

傳燈大法師位智泉。

傳燈大法師位忠延。

已上十人。付法灌頂。

元慶三年僧正真雅所注也。

僧正真然。

少僧都真紹。

少僧都道昌。

少僧都源仁。

四人。雖不受灌頂。終昇綱位。

真曉十禪師。

皇子禪師牟漏真泰。

傳燈修行賢大法師位賢惠。

此三人。亦名僧也。

靈巖圓行和尚。

安祥寺惠運僧都。

圓覺寺宗叡僧正。

已上三人。大師後弟。入唐人也。

是外得一尊儀軌契印者。不注之。實惠僧都云。聖天后地。瓊枝玉葉。公卿大夫。道俗男女。不論尊卑。預灌頂者。蓋以萬數云々。

御入定後。遺德不絕。異相無盡矣。

靈巖圓行。承和四年渡唐之時。實惠律師等。送種々法服財貨等於惠果和尚之墳墓并門弟等。陳孫弟之禮。叙同門之好。彼門弟等。得其佳贈。答以厚意。送五鈷鈴三鈷杵獨古杵等於大師影前。又以他道具經法及綾羅等。送實惠等。豈非異相朝重大師之遺迹哉。實惠僧都。依大師付託。營造東寺灌頂堂。畢其功後。先師和尚付屬之鍵陁穀子袈裟并念珠等。永以施入。初行灌頂之夜。大師現真容。見實惠云々。觀賢僧都。大師御入定以後。稍歷數年。開其殿戶。欲拜見之。而

叶字義釋一卷。

阿字義釋一卷。

護摩略次第一卷。

內護摩抄一卷。

不動尊功能一卷。

同詩一卷。

降三世五重結護一卷。

雙天次第一卷。

摩訶衍論指事二卷。

授三摩耶戒文一卷。

持念真言觀行啓白文一卷。

結緣灌頂表白集一卷。

是等簡要流布之書也。

自餘殺青復有卷軸。不遑委勒而已。

此中。○十住心論者奉勅撰之。

此即真言宗所立也。出大白經。大師委作之。三教指歸者。信宿之間。所著述也。已上十三字。一本有之。

昔金剛薩埵受秘藏於摩訶毘盧遮那如來之後。

傳之於龍猛菩薩。龍猛菩薩傳龍智菩薩。龍智菩

薩傳金剛智三藏。金剛智三藏傳不空三藏。不空

三藏傳惠果阿闍梨。大師者惠果之瀉瓶也。密教

流布我朝者。大師之力也。入唐以前。桓武天皇

優寵大師。以爲國師。歸朝之初。立真言宗後。平

城嵯峨淳和仁明四代所師崇也。嵯峨太后并淳

和后妃共渴仰大師。以受灌頂。奉爲公家。修秘

法五十餘度。顯効驗蒙尊寵。人師國寶。誰比肩

哉。天台祖師傳教大師歸仰大師之德。捧弟子圓

澄名簡。

弘仁四年正月十八日。

彼大師他門弟子。又多爲我大

師之弟子矣。

夫升堂入室。請益擊蒙之徒有其數。今撰上首注

載之。猶如釋尊十弟子。魯聖九哲焉。

僧正傳燈大法師位真濟。

僧正法印大和尚位真雅。

大師舍弟。

少僧都傳燈大法師位實惠。

少僧都傳燈大法師位道雄。

律師傳燈大法師位圓明。

時。爲祈風波。手所操斤斧也。

門徒所相傳之金剛般若屏風者。自所施丹青也。

著述撰集之典籍。其數繁多。雖弘經尺書ナホイ。命世

宏才河以若斯哉。

十住心論十卷。

秘藏寶鑰三卷。

辨顯密二教論二卷。

三教指歸三卷。

文鏡秘府論六卷。

文章服心抄一卷。

篆隸書。

秘書鈔記四卷。

廣付法傳二卷。

秘密曼荼羅教付法傳一卷。

大教王經義記一卷。

同經開題一卷。

瑜祇經行法記一卷。

大日經疏文次第二卷。

同經開題。

實相經文句一卷。

法華經開題。

最勝王經開題二卷。

同經伽陀一卷。

理趣經開題。

心經秘鍵一卷。

胎藏界儀軌三卷。

同界次第。

金剛界次第。

四種曼荼羅義。

陀羅義釋一卷。

真言二字義一卷。

悉曇字母釋一卷。

卽身成佛義。

聲字實相義一卷。

穩請之。

又四國乞食米事。可書入之。

明星之跡見在事。可書入之。已上在經範御行狀集記。

阿波國高越山寺。又大師所奉建立也。又如法奉書法華經。埋彼峯云々。澄崇曉望四遠。伊讀土三州。如在足下。奉造率都婆。于今相全。不朽壞。經行之跡。沙草無生。又有御手迹之額。于今相存。

同國大瀧寺。伊豆桂谷。見上。

鎮西觀世音寺壁。有御手迹。夜放光明矣。

箇中。金剛峯寺者。殊勝之靈地也。全身于今相存。何異迦葉尊者入鷄足之峯。待龍華之曉乎。

製作之文筆。繼賈馬之跲。備風騷之體。擲金之詞。不能爭其詞。披錦之句。不能論其章。鏡中沙門。瀝詞露於詩篇。終南釋氏。振翰藻於讚論。可直正焉。

僧正眞濟。編列遺草。號性靈集。本數十卷。欠三卷。近代所闕也。

亦有麗句等書札等。見往來集。上下。不知撰者。其外又有華詞麗藻等。

奇哉君王。一竺命令人。一賤亦一尊。感物。

一面新交不忍聽。況乎鄉園故國情。傷渤海國大使孝廉中途物故。

此兩句者。先哲撰載我朝詞人才子秀句之中。又巧詠和語。我國風俗。豈以捨諸。

伊不奈良久捺落乃底爾落奴禮者刹々毛毗沙毛

加波良佐里計里。

是答眞如親王之詠言。

興福寺南圓堂鎮壇之時。有詠哥。及自餘詠不遑

注載。華隸之道。尤極精妙。或書空不散。或書水

無流。唐家聖帝貴重之。我朝史臣褒讚之。臨池

之妙。入木之功。豈同日之論哉。

陰陽工巧畫圖等。共能達之。大同以往。曆家無

知密日。是故日辰吉凶雜亂。人多犯之。大師歸

朝之後。傳此事。見安祇新撰宿曜經。

善通曼茶羅兩寺白檀藥師如來像者。欲渡唐之

他心通宿住智之能所致歟。尤足嗟嘆焉。

此外。於唐家。或飛龍使鬼。或留鳥落菓。多施不思議之事。注在巡禮記。彼書後世秘藏。不能流布。或云。往年已失。于嗟甚哉。亦有秘事等。在

唐之時。惠果授如意寶珠。大師得之。埋吾朝名山。又惠果生我朝。爲大師弟子。彼處其人門迹。

長者口訣可語傳。自餘之人轉輒不能知之。訪止住往復之地。奇偉詭誕之事。釋尊經行西竺。以

留勝境。文殊遊化震旦。以遺靈崛。可以令垂濟度於來葉。取信心於後代也。大師聖迹。殆近之

矣。

高雄寺。大師所常住也。奉書法華經。有一猿猴。

或對居。或聽聞。大師命猿曰。汝雖禽獸。有歸法之體。爲汝奉書寫法華。猿踊躍去。堀署預來供

養。一朝猿不來。尋訪。墜死署預坑。大師爲之修

法華會。于今不絕。是也世俗說也。與三寶粉文不同。

和泉國槇尾山寺。神咒加持。平地清泉涌出。于

今存之。號智惠水。又云脫嗽。俗號柴手水。投棄他

木。皆結根生枝。于今繁茂也。彼寺傍有山。大師

昇其嶺。厭此身欲棄捐。空中有聲。加制止。後人

號其處。爲其身嶺。彼土俗所語傳也。

河內國高貴寺。如法書寫大般若。又彼盟葉。于

今寄生椿木。遊方記云。一日遊高貴寺。投椿葉柴盟。誓曰。我法無緣繁興。此葉可寄生椿上。投之。諸集

葉翻然。到接其生如舊。

歸朝之後。手自造數佛像。又於先祖建立。造

善通寺。書額。

讚岐國。建立善通曼荼羅兩寺。止住練行。尤聖

迹多。有鹽峯。土俗傳云。大師埋七寶。期三會

也。後世訛曰。〔參脫嗽〕鹽其地有經行之迹。草木無生。海

端有一石。在石上。欲墜不墜。號念願石。俗又傳

云。大師遺法滅時。此石可墜矣。土左室生門崎。

崇叢祠。號御厨戶明神。大師歸朝之時。彼神示

可奉守護大師之旨。仍同船所渡來也。又彼山麓

堀大湊。往反之船。爲之免波濤之難。大師御袈裟留置之。爲船安

三論道昌。法相源仁。華嚴道雄。天台圓澄等。皆其類也。

於天王寺西門。修日想觀。首上現寶冠矣。

攝津國住吉浦。有一犢。奉見大師呼鳴。大師告曰。進退在汝意。專非吾力也。門弟子等聞之者。奇問之。大師。舊債可辨乎如何所鳴。

和泉國大鳥郡寡女偶生一男。爲狼所噉。而生憂惱。大師哀之。誦蘇生咒。忽得活生矣。

鐵鉢供養之事。卽是歟。此處可書入。

大般若魔事品書虛空給事。此程可入。

播州貧女供養鐵鉢之條。遊方記第一。并經範之御行狀集記載之。然遊方記未引舊說曰。比鉢純陀餉佛最後者也云々。未知孰是。

向空書魔事品之條。載在遊方記第一。

行基菩薩弟子家女。爲請入大師。交肘作入字。

大師爲彼書天地合三字於屋柱。其字深染。屢削不失。洗柱飲之者。時疫瘡病必得除差。昔窺基開口以出瑞光。寶誌割身以彰佛像佛圖。澄活亡

兒之命。安世高悟大鱗之語。大師之德。方可比

類而已。行基菩薩弟子家女之事。經範御行狀集記。及遊方記。爲供鐵鉢之人。與今事異。後君正焉。

歸朝之後。勅使到大師之禪居。大師向西三嘆水。勅使問其故。大師曰。唐青龍寺失火。爲防之也。後自唐國送書云。青龍寺經藏有火災。自東方雨來消之。

世俗說。土左國有梯。郡鄉名可尋。以朽木搆之。大師誓

曰。汝不折損。誦三歸授其木。于今相全。彼巒巴噴盃酒而消〔火〕。趙炳禁枯樹而生荑。靈仙之術。自然相同者歟。

主上嫌膳不御。大師以咒力。茄搗栗獻之。其味殊他。

禪僧乞油。大師加持石巖。油忽涌出樹。向他處變爲淡水。

石女求兒。咒唾而生子。水神乞福。脫履而濟之。或凝水輪想。室內變碧潭。或入覽字觀。堂上滿赤炎。惣如此之類。非當觀念咒力之相應。抑亦

蛟之眼不溺。昔奉王言於聖朝。遠求佛語於震旦。一葦泛於萬里之外。三密請於一心之中。於是蹈波問津。歸岸傳道。二百一十六部。習之者如對不空之前。四百六十一卷。受之者自入如來之室。濟世濟物。其勤深焉。斷感斷機。其情至矣。故前年抽誠。請賜諡號。而卑聽猶隔。懇志不披。空改槐檀。多過冷暖。阿闍梨深凝定水之心。兼究臨池之妙。緇素皆成倚賴。倭漢推爲楷模。夫以。謚者其顯功旌德之稱。引古試後之法也。若令斯人埋其名者。則美玉潛於山巖之下。黃金不免於沙石之中。望請殊蒙天裁。被號本覺大師。將追謚號。猥任輕毛之心。偏忘逆鱗之畏。仍注事狀。重請處分。

延喜廿一年十月二日

廿七日已下恩綸。勅使少納言平朝臣惟助。

其文作者

同前。

勅。琴絃已絕。遺音更清。蘭蕤雖凋。餘芳猶存。

故贈大僧正法印大和尚位空海。消疲煩惱。拋却驕貪。全三十七品之修行。斷九十六種之邪見。既佛日西沒。濟溟海而仰餘耀。法水東流。通陵谷而導清浪。受密語者多滿山林。習真言者自成淵藪。況太上法皇既昧其道。追憶其人。誠雖浮天之波濤。何忘積石之源本。宜加崇飭之典。謚號弘法大師。

今謹錄大師御行狀。施神異。彰効驗。竹帛多載。世俗粗傳。詳年記者。錄之於上。不詳者重載于左矣。

歸朝之後。欲立真言宗。諸宗群集朝廷。共疑卽身成佛義。大師結智拳印。向於南方。面門俄開。成金色毘盧遮那。放眉間白毫相光。一人諸臣。七宗衆德。驚下於地。皆悉禮拜。卽便還歸本體。入我々入之爭。卽身頓證之疑。此日釋然。真言瑜伽宗。秘密曼荼道。從彼時而建立矣。

孔雀經音義序。

此時諸宗學徒悉歸大師。始信真言。請益習學。

天安元年十月廿七日

清和天皇御宇時。貞觀六年二月。始置法印法眼法橋之位。定僧正僧都律師之階。仍同年三月廿七日。以法印大和尚位贈大師。其位記云。

傳燈大法師位空海。

右可贈法印大和尚位。

勅。智惠峯高。菩提月朗。持三密之法印。爲四輩之儀形。人亡道盛。世舊名新。惟景慕之甚深念。追崇而何止。肆贈寵章。式賁幽魂。可依前件。主者施行。貞觀六年三月廿七日送署上不注。

至醍醐天皇御宇時。延喜十八年十月十六日。權大僧都法眼和尚位觀賢。請賜諡號於大師。其狀云。式部少輔大。江千古作之。

請被追賜諡號真言根本阿闍梨贈大僧正法印大和尚位空海事。

右空海。智惠懸鏡。戒定護珠。酌法水之芳流。爲禪門之偉器。爰銜命於魏闕。迴濟滄溟。問道於

唐家。遂窮玄妙。如來秘密之相傳印相承。惠果甚深之詞瀉瓶不漏。臨其歸日。請來法文。都盧二百十六部四百六十一卷。皆是護國之城堙。濟世之舟楫者也。闍梨其道至優。其德彌廣。公私共宰歸依之意。縑素爭凝欽仰之誠。况復門徒受業者。比肩相連。弟子染風者。繼跡不絕。其爲大法闍梨。雖歷世可知。只有贈位之勅。曾無賜諡之榮。因茲習真言之侶。學草書之流。當其稱揚。動觸忌諱。方今當時。恩被朽林。震枯骨。既過千年之運。何埋萬代之名。望請殊蒙天恩裁。將追贈諡號。不任懇切之至。仍錄事狀。跪請處分。

延喜十八年十月十六日

乃雖蒙允許之天氣。未有施行之明詔。

廿一年十月二日。觀賢重上狀云。

大學頭三善文江作之。

請重被處分追賜諡號真言根本阿闍梨贈大僧正法印大和尚位空海狀。

右空海。戒行俱足。人天皆敬。虛鳥之翹自輕。水

天珮於舞驥之野。雷聲拉齒。厭金符乎哥鸞之郊。翛然高居。非玄亦藥。遂爾無爲。非書是釋。雖云同無待之至神。叶有絕之玄象。而虛室自生。高堂照鏡。故有龍顏賜吾師之生前。叡藤降吾師之死後。凡厥弟子捧荷天文。荒襟再推王振之佳句。塞情更迷金聲之妙辭。夫子已適。順教誨不可得。嗚呼哀哉。嗚呼哀哉。夫惟王惟師。憑也無他。父耶母耶。彌仰帝德。伏願藏于篋笥。懸于日月。切々世々。爲緇門榮。今不勝悲喜之至。謹奉表陳謝以聞。弟子僧實惠等誠哀誠恐謹言。

十月十八日。

文德天皇御宇時。僧正眞濟上表。請讓贈僧正於大師。其狀云。沙門眞濟言。臣得一善。則必獻其君。子得一善。則必輸其父。眞濟先師空海禪師。去延曆末年。遠入大唐。學得秘法。大風拔樹之災。澍雨襄陵之異。奉詔結念。應期消滅。上國之眞言。自此始興。聖邦之灌頂。從此方行。眞濟等

每思。先師功大賞少。節屈名下。伏惟皇帝陛下。大代天工。成立世範。能得道中亭育萬物。伏乞賜許讓眞濟所帶僧正。贈禪師之梵魂。然則陛下忽顯聖澤。潤九泉之大惠。人天必竭禮骸報主之深志。今不任懇誠追慕之心。謹奉表以聞。伏願鴻慈。照察微誠。眞濟誠惶誠恐謹言。

天安元年十月十七日

沙門僧正傳燈大法師位上表

公家依請下綸旨。其宣命偈。

天皇我詔旨止法師等爾白さへ止勅命乎白寸。僧正眞濟大法師上表天以爲久。故大僧都空海大法師波。眞濟カ師奈利。昔延曆年中爾渡海求法。三密教門。從此發揮須。諸宗之中。功無與二。所願波以僧正號。將讓于先師者。雖知師資其志既切。而在於朕情。未有許容。仍今先師乎波大僧正乃官贈賜比治賜布。眞濟大法師乎波如舊久僧正官爾任賜事乎。白さへと詔勅命乎白須。

奈何。兼以違旨。

及七々御忌辰。門弟等奉見御體。顏色不衰。髻髮更長。因之加剃除。整衣裳。疊石壇。壇廣可人出入。使石匠安五輪率都婆。入種々梵本陀羅尼。其上更亦建立寶塔。安置佛舍利。其終製真然僧正一向營之。或云。二月五月入高野。九月令入唐之者爲使。請置年分度者。三年三月廿一日入定云々。此尙有疑說也。

八月廿日。給太政官符偈。

應試真言宗年分度者學業并定得度日處事。

右大僧都傳燈大法師位空海表偈。蒙太政官今年正月廿三日符偈。真言宗年分度者。准三密法門。每年三人度之者。其真言者。非傳法之人。不聽課試。伏請。令傳法阿闍梨遺屬相承者。與被許法一兩人。相共不經省察。於金剛峯寺。課試文義十條。准太政官去延曆廿五年正月廿六日符。通五已上者。以爲及第。(往歌)即便具狀申官。依例被裁下。但受戒之後。六年令往彼寺。奉爲國家。

修三密法門者。從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣。奉勅依請。且以九月廿四日。永爲得度之日。

十月。上皇給御製詩一章。其詞云。

哭海上人。

得道高僧水玉清。乘坏飛錫度滄溟。化身住世何能久。塵界定留惠遠名。緇侶古來以爲樂。凡夫徒自感傷情。(以下恐有誤)戒珠俄示況逝水。心印付誰雲嶺行。遺恨駁舊章寧謝。馬卿蓮宮猶繫羅。浮磬香閣無翻貝。葉往歲晚禪林落。涼天苦月照墳房。從此津梁長已矣。魂兮何處救蒼生。

門弟實惠上表。謝恩勅之詩篇。其狀云。

草土僧實惠等聞。德廣則物無不懷。仁廣則恩無不被。信哉斯言。今月七日伏奉御製手札。哭先師之詩。宸章高臨。照耀下土。生死榮寵。永傳無窮。悲幸々々。伏惟太上皇帝陛下。龍見華年。脫

宿所給而已。依之小僧永可師資相傳修治者也。又云。大安寺。是尋兜率天宮之華構。摸祇園精舍之舊基。尊像釋迦。卽智法身之相也。吾祖師道慈律師。遂爲推古天皇御願者也。依之吾大師石淵贈僧正。彼寺爲本寺。而御弟子等。皆令入住也。隨吾以彼寺爲本寺也。但依勅命渡東大寺。建立南院。此間出生弟子等。便宜入住東大寺也。文。

此日。製遺告廿五條。門徒殊可秘藏也。

先是。門弟等集會。大師命宣云。此金剛峯寺。雖有建立之志。未及半造。擬入定。實惠禪師畢功乎。答言。隨力勤之。大師云。禪師爲國王之師。私事不遑歟云々。真如禪師如何。答曰。唯隨命。大師曰。禪師念在他境。專無一住云々。真雅禪師如何。答曰。只隨仰。大師曰。禪師尙有別心云云。真濟禪師如何。答曰。受檀越之約。有搆企之事。雖然盍奉仕哉。大師曰。受契不可變云々。真

紹禪師如何。答曰。王占洛東。欲建小堂。但隨命。大師曰。此且道理也。非可改來我山云々。大師云。真然禪師。獨有守師蹤之念。是故付屬此山於禪師。自力未厚。實惠禪師可扶持助成云云。

三月廿一日丙寅寅時。結跏趺座。結大日定印。奄然入定。兼日十日。四時行法。其間弟子等共唱彌勒寶號。唯以閉目。無言語。爲入定。自餘如生身。報年六十二。夏臘四十一。不奉喪送。儼然安置。則准世法矣。

同廿五日庚午。勅遣內舍人一人。弔法師喪。并施喪料。後太上天皇有弔書曰。眞言洪匠。密敎宗師。邦家憑其護持。動植荷其攝念。豈圖奄慈未逼。無常遽侵。仁舟廢掉。弱喪失歸。嗟呼哀哉。禪關僻左。凶問脫傳。不能使者奔赴相助茶毘。言之爲恨。帳恨曷已。思忖舊窟。悲涼可料。今者遙寄單書弔之。著錄弟子。入室桑門。悽愴

二年正月以來。漸却絕水漿。或人諫之。大師曰。此身易腐。更不可以梟爲養。天厨前列。甘露日進。止乎々々。不用人間味。

二月卅日。以金剛峯寺爲定額寺。

承和二年三月十五日。大師又曰。吾擬入定。來廿一日寅刻。自今以後。却不用人食。仁等莫悲泣。又勿着素服。吾入定之間。往知足天。而參詣慈尊御前。五十六億餘歲之後。慈尊下生之時。必隨從而可見吾舊跡。此峯勿等閑。顯者丹生山王所領勸請官持大神所囑吒也。冥者古佛舊基召集兩部諸尊所安置也。見跡必知其體威。聞音則并彼慈暎。吾末世門弟千萬。親雖不知吾顏。見一門長者及寄宿此峯者。必可察吾意。吾法擬陵遲剋。吾必交繼徒之中。興此法。非我執之甚。是弘法之計也。

又曰。神護寺。是和氣氏建立八幡大菩薩主記之庭也。而依真綱大夫達之所言。余頃年臨住。爰

真綱大夫達。於建立密教之言。朝夕宛如示護法之相。因茲師檀之期篤在肝岫。加之寺院永代付屬。敢無內外情云々。今以此寺付真濟。

又曰。以真言院付真雅。

又曰。東寺座主大阿闍梨耶者。吾末世後世遺弟也。門徒雖數千萬。併吾後生弟子也。雖不見祖師吾顏。有心之者必聞吾名號。知恩德之由。是吾非欲自屍之上。更人之勞護。繼密秋壽命。可令開龍華三庭謀也。吾閑眼之後。必上生兜率他天。慈尊出生之時。隨從可問我先迹矣。東寺坤角草創灌頂院一區。欲准青龍寺之風。勤修每年二季之結緣灌頂。其功未畢。仍付實惠。彼灌頂阿闍梨者。一門長者相繼可勤。若有障者。第二人勤之。不可及三者。可考。

又曰。弘福寺。是飛鳥淨三原御宇天武。御願也。而天長聖主垂勅。永常加東寺可修治之由畢也。伏惟聖恩是重。小僧通詣高野之間。爲途中之旅

民。義是能依。如草木生大地。人民憑國王。所謂文字者。梵書悉曇是也。從阿字至呵字四十九字爲本母。此是字母。各々有十二轉字。初迦字十二者是也。如是等字母。其數及二萬。此是文字。所以詮內外一切教說。顯秘一切法。傳真言者。非此不能。故三業之人。同令習梵字。

大僧都傳灯大法師位空海

以前同前奏曰。空海聞。如來出世。爲利衆生。利生之要。說法爲本。法有五種藏。一修多羅藏。二毘那耶藏。三阿毘達磨藏。四鉢羅孃藏。翻云智惠。五曼荼羅藏。翻云真言。如是五藏。譬如牛五味乳酪生蘇熟蘇醍醐。如次配之。隨衆生機緣。分爲五味。四味之法。不能消極重罪。真言醍醐能除一切重障。早證法身安樂。如是等五味之教中。四味之教。皆是先代聖帝賢臣。建立十三大寺。度年分十二人。廣入田園料稻。宛講說經論料。各分業習學。是故從昔迄今。人法鬱興。師資不絕。然今醍醐一宗。人法新起。流傳年淺。獨漏

天恩。後學無憑。謹按太政官去弘仁十四年十一月十日符簡。右大臣宣。奉勅。真言宗僧五十人。自今以後。令住東寺。其宗學者。一依大毘盧遮那金剛頂等二百餘卷經。蘇悉地蘇婆呼根本有部等一百七十餘卷律。金剛頂菩提心釋摩訶衍等十一卷論。若僧有闕者。以受學一尊法有次第功業僧補之。若無僧者。令傳法阿遮梨臨時度補之。道是密教。莫他宗僧雜住者。雖有如是恩勅。而未蒙度年分。伏乞。准彼七宗例。蒙度年分者。然則真言秘藏。與兩曜奪無明之暗夜。曼荼羅諸尊。將三才開正覺之蓮眼。扇皇風於優填。摩訶變民俗於鬱單者。從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣。奉勅。准三密法門。年三人度之者。其餘依請者。省宜承知。依件行之。立爲恒例。符到奉行。

左中弁從四位下笠朝臣左大史外從五位下遣唐准判官

承和二年正月廿二日

應學金剛頂瑜伽經所說諸尊法之中一尊儀軌。及龍猛菩薩所造發菩提心論一卷。金剛頂十八會指歸一卷。可兼暗書誦梵字大隨求陀羅尼。又可習四種曼荼羅義。

一大毘盧遮那成佛經業一人。

應學大毘盧遮那經所說諸尊法之中一尊儀軌。及大毘盧遮那經往心品。并疏五卷。兼可暗書暗誦梵字大佛頂陀羅尼。又可習卽身成佛義。

右沙門大僧都傳燈大法師位空海奏曰。此二部經王。名秘密真言藏。金剛頂經梵本。有十萬偈。大唐所翻二百餘卷。有十八會。一々會各說三十七尊。乃至百八尊。四種曼荼羅四印等。超過諸地。頓入金剛秘密。不經三劫。速證大日尊位。毘盧遮那經。亦有十萬偈。此間所譯四十餘卷。說大悲胎藏曼荼羅王爲主。三部曼荼羅。其數過塵沙。四種曼荼羅等同上。已上兩經。並是大毘盧

遮那如來。與自內眷屬諸佛菩薩金剛天等。自受法樂故所演說。從金剛薩埵親授。大日如來付屬。師資相傳。七葉于今矣。滅四重五逆。消謗方等一闡提。頓證涅槃。忽登法身。此二藏秘要矣。是秘密藏所說三十七尊百八尊。及大悲胎藏曼荼羅王三部四智印等者。非阿闍梨位人。不得通學。故各令學一尊儀軌。兼所屬之經論義等。一聲明業一人。

應諸書誦梵字悉曇章一部二卷。兼誦大孔雀明王經一部三卷。又可習聲字實相義。

右同前奏曰。佛法所說。不過五明。言五明者。一聲明。二內明。三因明。四醫方明。五工業明。言聲明者。四明之本體。三藏之根原。何以故。一切教法。皆待文字而宣說。若離文字無由起教。所謂文字。亦有六塵境界。並皆教體故。雖然。不明也此界。教法色聲爲本。故論云。契經體有二。一義。二文。文是所依。如大地持草木。君臣攝人

持性命。然今所奉講最勝王經。但讀其文。空談其義。不會依法畫像結壇修行。雖聞演說甘露之義。恐闕嘗醍醐之味。伏乞。自今以後。一作經法。講經七日之間。將擇解法僧二七人沙彌二七人。別莊嚴一室。陳列諸尊像。奠布洪具。持誦真言。然則顯密二趣。契如來本意。現當福聚。護諸尊之悲願。勅。依請。修之永爲恒例云々。

十二月廿四日。給官符。

應以真言宗五十僧內宛束寺三綱事。

右大僧都傳燈大法師位空海表偈。謹案太政官去弘仁十四年十月十日符偈。右大臣宣。奉勅。自今以後。真言宗僧五十人。令住束寺。若僧有闕者。以受學一尊法有次第功業僧補之。道是密教。莫令他宗僧雜住者。伏望。三綱之外。鎮知事等。一切省除。其三綱者。擇五十僧內宛用者。從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣。奉勅依請。

同廿九日給官符云。

應每年令修法事。

右被從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣偈。奉勅。宜依大僧都傳燈大法師位空海表。每年宮中金剛光明會。講經一七日間。擇真言宗解法二七人沙彌二七人。莊嚴一室。別令修法。同護持國家。共令成熟五穀。

承和二年正月丁未朔壬子。大師奏曰。依弘仁十四年詔。欲真言宗僧五十人住束寺修三密門。今堂舍已建。修講未創。願亦割入束寺官家功德料封戶之內。二百戶。甲斐五十戶。下總百五十戶。以宛僧供。爲國家薰修利濟人民。有勅許之。

(廿二日也)戊辰。大師大僧都上表。請度真言年分僧三人。

許之。其符偈。

太政官符治部省

應度真言宗年分僧三人事。

一金剛頂瑜伽經業一人。

本。慈能與樂。悲能拔苦。與樂之基。示人正路是也。所謂正路有二種。一定慧門。二福德門。定慧以開正法修禪定爲旨。福德以建佛塔造佛像爲要。三世諸佛。十方薩埵。皆營斯福智。圓滿佛果。是故比年。爲拔濟四恩具足二利。於金剛峯寺。奉建毘盧遮那法界體性塔二基。及胎藏金剛界兩部曼荼羅。然今工夫數多。糧食難給。今思。與諸貴賤四衆。同斯功業。所以一塵崇大嶽。一滴深廣海。同心戮力之所致也。伏乞諸檀越等。各添一錢一粒之物。相濟斯功德。然則所營事業不日而成。所生功德萬劫而廣。四恩飽現當之德。五類饒幽顯之福。同脫無明鄉。齊遊大日殿。敬勸。

九月初日。定葬處。

十五日。作高野四至啓白文云。

葱嶺挾銀漢。白峯衝碧落。吾居住時。頻有明神衛護。卽限山四至。永獻三寶。表仰信情云々。不

因乘查。忽入雲漢。不啻妙藥。得見神窟。一喜一悲。心魂難持。山之爲狀也。東西龍臥。有東流水。南北虎踞。棲息有興。指妙高以爲壽。引輪鐵而作帶。日光出地。不假天眼。萬里目前。何更乘鵠。見砌中圓月。知普賢之鏡智。仰空裏惠日。覺遍知之在我。託此勝地。聊建伽藍。名金剛峯寺。住此修道。四上持念。觀華藏於心海。念實相於此山。以崇神威。饒國皇福。所有佛業。不能縷說。日車難駐。人間易變。從心忽至。四蛇虛羸。攝誘是務。能事畢矣。

承和元年十一月乙未。大師上奏云。

空海聞。如來說法。有二種趣。一淺略趣。二秘密趣。言淺略趣者。諸經中長行偈頌是也。秘密趣者。諸經中陀羅尼是也。淺略趣者。如大素本草等經。論說病源。分別藥性。陀羅尼秘法者。如依方合藥服食除病。若對病人。披談方經。無由療病。必須當病合藥。依方服食。乃爲消除病患保

八十忽臨。所作已辦。何憂何慮。然猶思。一乘可崇。四恩可答。謹率法弟壽延等。寫大般涅槃大乘印佛等一百廿七卷。兼延囑百僧。講讀一乘。爾乃萬德開慈悲之蓮眼。一車揮智惠之刀刃。龍象逶迤。鐘梵寥亮。六樂雷震。百供雲湧。伏願舉斯白業。沃彼四恩。六大所遍。皆是我身。十界所有。並是我心。盡虛空洞法界。同飽一味之醍醐。齊登三點之覺苑。承和元年二月十一日。

五月廿八日。重製遺戒文云。

語諸金剛弟子等。夫剃髮着染之類。我大師薄伽梵子呼僧伽。僧伽梵名。翻云一味和合等意。上下無諍論。長幼有次第。如乳水之無別。護侍佛法。如鴻鴈之有序。利濟群生。若能悟解已。卽名是佛弟子。若違斯義。卽名魔黨。佛弟子卽是我弟子。我弟子卽是佛弟子。魔黨則非吾弟子。吾弟子則非魔弟子。非我及佛弟子者。所謂彌陀羅惡人。彌陀羅惡人卽佛法國家大賊。大賊則現世無

自他之利。後生卽入無間之獄。無間重罪人。諸佛大慈所不能覆蔭。菩薩大悲所不能救護。何況諸天善神。誰人存念。宜汝等二三金剛子。熟顧出家之本意。誰尋入道之源由。長兄以寬仁調衆。幼弟以恭順問道。不得謂賤貴。一鉢單衣除煩擾。三時上堂觀本尊。三昧五相入觀。證無上悉地。變五濁之澆風。勤三覺之雅訓。酬四恩之廣德。興三寶之妙道。此吾願也。自外訓誡。一如顯密二教。莫違越。若故違越者。五大忿怒十六金剛。依法加撿殛。善心長者等。依內外法律。治擯而已。以一知十。不煩多言。

五月晦日。召弟子等語。吾生今不幾。汝等好住。慎守佛法。吾永歸山。

八月廿三日。

一本作二

於高野。欲勸進諸檀越奉建立塔婆

二基。作勸進文曰。

敬勸應奉造佛塔曼荼羅等書

夫諸佛事業。以大慈爲先。菩薩行願。以大悲爲

光。何不仰止。於是空海與諸金剛子等。於金剛峯寺。聊設萬燈萬華之會。奉獻兩部曼荼羅四種智印。所期每年一度。奉設斯事。奉答四恩。虛空盡衆生盡。涅槃盡我願盡。爾廼金峯高聳。下睨安明之培塿。玉毫放光。忽滅梵釋之赫日。濫字一炎。乍飄法界。除病質多萬華。含笑諸尊開眼。仰願藉斯光業。拔濟自他。無明之他忽歸自明。本覺之自乍奪他身。無盡莊嚴。放大日之慧光。剎塵智印。發朗月之定照。六大所遍。五智攸含。排虛沈地。流水遊林。惣是我四恩。同共入一覺。

十一月十二日。大師云。我深厭穀味。專務坐禪。是令法久住之勝計。爲末世後生弟子門徒等也。門弟等進曰。老者唯資飲食。不然無安穩。大師報曰。命已有涯。不可強留。唯待盡期。若知時至。必先入山。遂依嬰病。善隱居南山。謂弟子等曰。我有却世之思。已欲入滅者。明年三月中也。我始思也。一百歲之間。住世流布密教。汲引蒼

生。雖然禪師等相持至篤。我願亦足也。仁等當知。我委命於寸波中。尋法於千里外。纔所傳道教。護持之。安鎮國家。撫育萬民。予永擬背世。汝曾莫悲嘆。生者必滅。是定理也。

承和元年二月十一日。作招提寺噫囑文云。

夫念風一扇。識海波濤。覺月乍飛。智山峴岫。心暗卽所遇。悉禍。眼明則觸途皆寶。如來覺之。優遊萬德之殿。衆生迷之。沈淪三途之獄。沈迷之端。不可不驚。昇悟之機。不可不仰。是故我大師薄伽梵。能說此趣。提撕一子。彼妙偈云。我覺本不生云々。普賢法身遍一切云々。諸行無常云々。阿婆迷云々。若有衆生。一聞此法。五逆水銷。四重露落。忽超凡境。乍入佛位。伏惟招提法統律將。體潔浮華之世。心清濁濫之時。羯磨百千波瀾口吻。調伏萬卷括囊舌上。救蟻之年。入室瀉瓶。秉法之日。臨壇翻翻。一人尊之拔任。四衆憑之受戒。可謂人中拔楚。法城之葛亮。于時年華數萎。

兩帝仰止。四衆梁津。名賓僧正。實德佛隣。伊余尙德。設饌迎賓。絲竹金土。感動鬼神。怨親旣歡。何況昵親。卓彼人寶。可謂國珍。

天長六年九月二十三日沙門遍照金剛上

同年九月廿五日。延曆寺受法十禪師圓澄等廿三弟子。上狀祈請受學兩部大法。

八年六月十日。嬰疾上表辭職。其狀云。

沙門空海言。空海從沐恩澤。竭力報國。歲月旣久。常願奮蚊虻力。答海岳德。然今去月盡日。惡瘡起體。吉相不現。兩楹在夢。三泉忽至。戀龍顏而呼咽。願鸞闕而爛肝。夫許由小子。曾脫萬乘。況乎沙門何願三界。伏乞永解所職。常遊無累。但愁幸逢輪王。不遂所願。伏請陛下。賜顧臨終之一言。不棄三密之法教。生々爲陛下之法城。世々作陛下之法將。心神悅忽。思慮不陳。沙門空海誠惶誠恐謹言。

同十一日勅答云。

勅。忽省抗表。知禘綱維。當期撥繁。未允通論。何者粹哲世出。道存是崇。達鑒應機。濟物不倦。曷必繹鑠仁義。桎梏負任。掩耀言歸。銷聲咄哉者乎。況雖密門稍啓。眞言載敷。而學之者纔踐其階庭。褰之者未踐其堂廡。自非公輸。如蟠節何。宜霑法流勿辭統號。昔道固臨危而更保。慧慶將沒而蒙全。斯固實德內充。徵衛外發。然則法師現病。終告自詳。亦宜厝心善如救療。道林微笑。重來肅祖之朝。竺法被袂。再入琅耶之邸。九年正月戊申。最勝會畢日。皇帝御紫宸殿。僧正護命及大師。大僧都少僧都修圓。豐圓。豐安。律師明福。講師大覺法師等。令論義。施御被。

八月廿二日。於高野山行萬燈會。大師作願文曰。恭聞。黑暗者生死之源。遍明者圓寂之本。原其元始。各有因緣。日燈擎空。唯除一天之暗。月鏡懸漢。誰作三千之明。至如大日遍照法界智鏡高鑒靈臺。內外之障悉除。自他之光普舉。欲取彼

富。隨宜提撕。誨人不倦。三界吾子大覺師吼。四海兄弟將聖美談。不可不仰。

一師資糧食事。

夫人悲懸瓠。孔丘格言。皆依食住。釋尊所談。然則欲弘其道。必須飯其人。若道若俗。或師或資。有心學道者。並皆須給。雖然道人素事清貧。未弁資費。且入若干物。若有意益國利人。志求出迷證覺者。同捨涓塵。相濟此願。生生世々。同駕佛乘。共利群生。

天長五年十二月十五日大僧都空海記

六年九月廿三日。賦賀元興寺護命僧正八十算之詩。有序。

暮秋賀元興僧正大德八十詩并序

沙門遍照金剛

夫翔天之鴈。不失次第。蚊地之蠅。亦守陳列。何況天地最靈。含識爲首。誰遺尊長老貴眉壽乎。禮着鄉飲。經稱供宿。良有以也。元興寺大

德僧正。年登八十。智明十二。無着世親之論。探奧詣旨。慈恩惠沼之章。括文綜義。晝則對筌蹄而忘食。夜則觀魚兔而廢寢。是故。問津者遠近雲集。懷疾者小長霧合。二美兼修。六度具行。可謂佛家之棟梁。法門之良將者也。銳鋒易脫。阜響則達。弘仁太上拔大僧都。天長今上任僧正。人能弘道。聞之古。道能通人。見于今。貧道忝備下菜。思齊上聖。慨澆醕於禮義。悲陵遲於道德。是故取鄉飲上齒之禮。仰大士供尊之義。與二三子設茶湯之淡會。期醍醐之淳集。是日也金風入管。玉露泣菊。闌婆奏樂。緊落則舞。八音寥亮。四衆忘味。言之不足。故事詠歌。乃作詩曰。

寂業遺教。轉授其人。三藏稽古。六宗惟新。法相之將。推師當仁。瑚璉其體。龍象其身。辯挫邪鑊。智明正因。講經講論。乍秋乍春。聽者市井。學從雲臻。首世幽趣。非公不陳。

所扶保。然則多類者難竭。寡偶者易傾。自然之理使然。今所願者。一人降恩。三公勦力。諸氏英貴。諸宗大德。與我同志。百世成繼。難者曰。善也。或有人。難曰。國家廣開庠序。勸勵諸藝。霹靂之下。蚊響何益。答。大唐城。坊々置閭塾。普教童稚。縣々開鄉學。廣導青衿。是故才子滿城。藝士盈國。今是華城。但有一大學。無有閭塾。是故貧賤子弟。無所問津。遠方好事。往還多疲。今建此一院。普濟矇矓。不亦善哉。難者曰。若能果如此。盡美盡善。與雨暘爭明。將二儀競久。益國之勝計。利人之寶洲。余雖不敏。投一簣哉九仞。添沮塵乎八埏。報四恩之廣德。爲三點之良因。

招師章。

語曰。里仁爲美。擇不處仁。焉得智。又曰。遊於六藝。經曰。初阿闍梨兼綜衆藝。論曰。菩薩爲成菩提。先於五明處求法。是故善財童子巡

百十城。尋五十師。常啼菩薩常哭一市。切求深法。然則得智。在仁者之處。成堂資五明之法。求法必於衆師之中。學道當在衣食之資。四者備而有功。是故設斯四緣。利濟群生。雖云有處有法。若無師者無由得解。故先請師。師有云種。一道。二俗。道所以傳佛經。俗所以弘外書。真俗不離。我師雅言。

一道人傳受事。

右顯密二教僧意樂。兼通外書。任住俗士。有意樂學內經論者。法師心住四量四攝。不辭勞倦。莫看貴賤。隨宜指授。

一俗博士教授事。

右九經九流。三玄三史。七略七代。若文若筆等書中。若音若訓。或句讀。或通義。一部一帙。堪發矇矓者住。若道人意樂外典者。茂士孝廉隨宜傳授。若有青衿黃口志學文書。絳帳先生心住慈悲。思存忠孝。不論貴賤。不看貧

歸命向誰吐響。迦陵哀音。而今々々欲聽。禹王威儀。何辰々々得見。哀哉々々。悲哉々々。弟子等歎雲涌智。悲雨灑面。迷日月之過流。忘忌日之速臨。今僅爲報罔極之恩澤。答昊天之德海。謹奉寫梵網之妙經。講演了義之奧旨。仰願蓮華臺上盧舍那如來。千百億國釋迦尊。與四心地法門眷屬。十方塵刹一切賢聖衆云々。

五年。造綜藝種式。

綜藝種智院式并序。

辭納言藤大卿。有左九條宅。地餘貳町。屋則五間。東隣施藥慈院。西近眞言仁祠。生休歸眞之原迫南。衣食出內之坊居北。涌泉水鏡而表裏。流水汎溢而左右。松竹風來琴筍。梅柳雨催錦繡。春鳥嘒聲。鴻雁于飛。熱渴臨也即除。清涼憩也即至。兌白虎大道。離朱雀小澤。綿素逍遙。何必山林。車馬往還。朝夕相續。貧道有意濟物。竊庶幾還三教院。一言吐響。千

金卽應。永捨券契。遠期冒地。不勞給孤之敷金。忽得勝軍之林泉。本願忽感。樹名曰綜藝種智院。試造式。記曰。若夫九流六藝。濟代之舟梁。十藏五明。利人之惟寶。故能三世如來。兼學而成大覺。十方賢聖。綜通而證遍知。未有一味作美膳。片音調妙曲者也。立身之要。治國之道。斷生死於伊陀。證涅槃於密多。弃此而誰。是以前來聖帝賢臣。建寺置院。仰之弘道。雖然。毘訶方袍偏翫佛經。槐序茂廉空耽外書。至若三教之策。五明之簡。壅泥不通。肆建綜藝種智院。普藏三教。招諸能者。所翼三曜炳著。照昏夜於迷衢。五乘並鑣。驅群鹿於覺苑。或難曰。然猶事漏先覺。未見其美。何者備僕射之二教。石納言芸亭。如此等院。並皆有始無終。人去跡穢。答。物之興廢必由人。人之昇沉定在道。大海資衆流以致深。蘇迷越衆山以成高。大廈群材之所支持。元首股肱之

并序。同日爲先師講釋梵網經表白云。

維天長五稔孟夏之十三。日惟丁卯。曜惟那頓。返眞法將僧正鄔波駄野法化某乙。髮侵肌。甲削膚。洗情塵於本淨水。焚信香於法界爐。燃惠澄乎一如室。散覺華乎三點堂。歸命臺上之大日。投身樹下之能仁。敢告訴乎心疾。仰願慈悲三尊。有靈證明。風聞。無情杞梓。猶有父子之禮。無智烏鰲。亦懷親息之孝。何況天地之尤靈。含氣之最貴。誰忘父母之恩。何忘師僧之德。經中佛說有恩義。(同性類集)有其四種。父母國王衆生三寶。父母則生我哺我之功。過於厚地。國王則安我貴我之德。逾於高天。衆生則三世達親。皆是考妣。三寶者佛法僧也。佛能開我生盲。導示險夷。法能泐我甘露。除去熱惱。僧寶之中。有二種。菩薩聖僧。以四攝引我迷。以四量醒我醉。現前師僧之德。四恩之中。尤高尤深。何者父母之恩。唯養一生之肉身。國王之德。亦安一世之凡體。三寶雖

遍法界。而都無見聞。所以知四恩之所在。識三寶之可歸。得現前之安樂。證後世之菩提者。皆是現前師僧之功也。是故斷臂仰不生之觀。投身禍寂滅之偈。良有以也。伏惟先師德下。人形佛心。凡色聖神。智慧懷胷。照世之德。宛如日月。慈悲涌心。濟人之功。還同船筏。群品之耶孃。一人之歸憑。況復覆我如天。戴我如地。撫我若孃。提我如父。潤吾似雨。照我似燈。唯圖一朝天忽顛乎。一夕地忽裂。一夜燈乍滅兮。一旦河忽涸。悲哉々々。痛乎々々。日月忽落。世間乍暗。舟筏忽沒。衆生無極。法華座上。釋迦倏匿跡。三論堂中。龍猛忽滅影。四魔未除。法將乍隱。三界未盡。法幢倏摧。經行階頭。苦生無跡。坐臥席中。塵暗誰拂。簾月爲誰流光。苑華爲誰染色。松風每聽爛肝。竹籟觸目絕腸。天上天下之中。何處更謁。世出世間之裏。何刹遊化。若歸多寶塔中耶。當還鷲峯窟裏耶。一乘妙法何方演說。三身

天長皇帝於太極殿屈百僧雲。大師作願文云。維天長四年中夏之月朔乙酉。皇天所兒。蒼生所父。陽谷之帝。祖州之林。侵略甲膚。潔淨身心。尅己爲人。民罪推予。曲躬合掌。燒香散華。於大極清涼兩殿。雲乎三尊之靈。聞道。佛心者慈與悲。大慈則與樂。大悲則拔苦。拔苦無間輕重。與樂不論親疎。比鐘谷而唱和。超摩尼而感應。三界所以仰之。十方所以憑之。無歸之大歸。唯在覺中之大覺。又夫國以民爲基。人以食爲命。所繫惟食惟衣。衣食所在。允農允桑。農桑何以得。唯憑平施。然今霖節不霖。雨際不雨。其雨々々。果々霧卷。欲霧々々。朦々雲舒。密雲不零。經旬涉日。祈之河伯。河伯國竭。禱之山魅。山魅髮蕉。顧殷湯以罪己。想夏禹而泣人。蓋苞苴行歟。女謁進歟。黃沙枉冤耶。汗出復入耶。萬民有罪。唯在一。一人之仁。蓋被萬姓。故經云。羅惹不知名。人民之多貪殺。三綱弛紊。五常廢絕。卽旱

澇飢饉。邦國荒涼。國行十善。人修五戒。則五豐登。萬民安樂。敢取斯義。正躬率物。仰攘災於釋桓。取脫難乎普明。奉仰三尊。延囑百僧。轉讀大般若經。供奠天中之天。仰願四智法帝。五大忿王。十護諸天。八部靈神。揮智劍以斷黔黎之業。馳通輪以摧蒼生之障。不勞燕舞。呖澹滂沱。不因鶴唳。川溪汎溢。畝有餘糧。路不捨遺。野老不知帝力。家嬰悉飽王乳。首股明良。豈只曩辰。庶事康哉。當見今日。然後三界沐法水。六趣飽甘露。同出愛纏。共成覺道。

同月丙戌。依祈雨。令大師請佛舍利內裏。禮拜灌浴。後大陰雨降。數剋而止。濕地三寸。是則舍利靈驗之所感應也。

九月。公家設講演。大師爲請衆。于時致仕僧都也。

今年轉補大僧都。或七年轉任云々。再三辭遁。公家不許。

五年四月十三日。作先師贈僧正勤操大德影讚

忿。揮輪劍而降魔怨。自性十六。磨惟寶而滋福壽。洪祚永々。哈芥石於猶短。玉體堅密。咲金剛乎易滅。十善之風。扇四天以不鳴條。萬民之廩。貯九年以不拾遺。忘其帝力。悟其垂拱。上福七廟。益彼三明。永拔無明根。常遊大覺觀。太上天皇。姑射之遊。與八仙無其極。襄城之德。將千葉流其芳。震位貳君。名齊文王世子。德比悉陀薩埵。監國之譽彌新。紹構之功不墜。宮貴飛美。文武効能。繞北極而竭力。仰南風而解慍。鼎食有餘。冠帶無盡。普潤幽明。廣及動植。共沐般若之甘露。同昇解脫之蓮臺。

今年製大和國益田池碑銘并書。

考古記此碑延和帝天長三年三月所施行云々

三年丁丑。公家奉爲桓武天皇弘仁太上皇。講金字御筆法華經。修達嚩。大師其願交。

十一月廿四日。作奉造東寺塔材木曳運勸進表云。

右東寺別當沙門少僧都空海等奏。空海等聞。興隆三寶。唯憑一人。一人所務。惟孝惟德。德之所聚者。塔幢是最也。塔名功德聚。幢號與願印。功德衆則毘盧遮那萬德之所集成。無願印則寶生地藏之三昧身。是故建塔建幢。福德無盡。近作人天王。遠爲法界帝。東寺昔先帝之御願也。雖帝經四朝年逾三十。然猶紹構未畢。道俗觀者咸願早成。何況先聖。盍願御願速畢。空海等謬代良匠。吻預御願。驅馳日夕。經營東西。今塔幢材木。近得東山。僧等從今月十九日。與夫曳運。木大力劣。成功太難。譬如螳螂對車。蚊虻負嶽。自非一人孝恩百官忠心。何能莊嚴先聖御願。成就廣大佛事。今望令六衛八省親王京城等。勦力竭誠。各曳一味。但令東而二等工夫。各持引木按材相刻。然則子來人夫。如雲而集。塔體材木。不日而到。僧等微願如是。天慈允許。宣付諸司。四年五月乙酉。

海公乘抔訪道。傳秘密之眞言。杖錫安禪。持伸咒之妙力。又夫東寺者。遷都之始。爲鎮護國家。

柏原先朝所建也。乞察此狀。率僧徒等。讚楊眞教。轉禍修福。鎮國護家者。今此守護國界主陀羅經一部十卷。文括顯密。義吞諸乘。轉禍爲福之方。降雨止風之法。具說此經。伏望每年夏中。永講此經。擁護國家。天恩允許。請宣符所司。

四月八日。下太政官牒於僧綱所僧。

應令東寺安居講守護國界主經事。

牒。太政官今月七日下午治部省符僧。

右大臣宣。奉勅。件經宜令眞言宗僧。每年夏中。永講彼寺。消禍修福。降雨止風。饒益年穀。擁護邦家者。省宜承知。依宣行之者。綱所察此狀。依件令行。故牒。

從六位上守左大史美努宿禰清庭牒

參議右大弁兼陸奥出羽按察使從四位上行勘解由長官勳六等伴宿禰國道

同廿日。奉勅建立東寺講堂。勅使左大弁直世王也。

閏七月庚寅。令宮中左右京五畿內七道諸國。講說仁王般若經。承前之例。咒願文者。豫仰當時文章者作。大師被東宮講師。(成敗)卒爾瀝思。講前卽成。其詞曰。

被修公家仁王講表白。

唐矣三尊。耶孃六趣。構殿大虛之無際。建都妙空之不生。五眼高照。赫日之光非儔。四量普覆。雲霧之累何喻。吾子多病。醫藥不遑。奇哉大哉。欲談舌卷。伏惟我皇帝陛下。百億之一。一德之貞。悲物濡足。濟時申手。切軫一物。納隍常憂。萬黎安堵。謹天長二年閏七月十九日。於宮中及五畿七道。設一百師子座。延八百怖魔人。一日兩時。奉演仁王護國般若經。五忍開義。忽褰咎氛之霧。一諦審理。乍聚休徵之祥。惣此白業。奉資聖體。伏願。敕令五

參議從四位下守右大辨勳六等伴宿禰國道

從六位下守右大史安道宿禰嗣雄

正五位下河內守和氣朝臣眞綱。從五位下彈正

少弼同仲世等。以神護寺。

高尾也。本名神願寺也。去年眞綱等奏聞。爲御願。改名神

護寺。奉付屬大師。大師受之。新建灌頂堂護摩堂。

作納涼殿。寄住之間。修種々御願。有公家公請

時出洛城。其外常住此寺。於納涼房。諷詩一篇

云。

納涼房望雲雷。五言。

雲蒸壑似淺。雷渡空如地。颯々風滿房。

祁々雨伴颺。天光暗無色。樓月待難至。

魑魅媚殺人。夜深不能寐。

今年奏聞。准大唐內道場。奉建立眞言院一區於

宮中。以勘解由司廳爲曼荼羅壇場。令勤修每年

正月後七日息災增益之御修法。并每月晦三日

之御念誦。十八日之御前觀音供等。皆是唐朝之

風也。大師起請云。其阿闍梨者。門人長者勤之。

〔廿一行化記〕
九月十二日。給太政官符於治部省云。

應改寫年料經事。副新翻經目錄。

右大臣宣偁。奉勅。圖書寮奉寫年料經。令停

仁王經。就少僧都空海。奉寫新翻經各一本者。

省宜承知。依宣行之。寫訖納寮。爲本更寫。用度

之物。依舊請用者。

□月己亥。囑請大師。召入仁壽殿。

二年三月十日。上奏云。

東寺請每年安居講守護國界主經事。

右沙門空海奏。空海聞。法惟甘露。嘗者除痾。道

惟無言。人能宣暢。伏惟皇帝陛下。德齊乾坤。明

超日月。法輪常轉。善利群生。當今天下諸寺。每

年安居。或講最勝王經。或演法華經。或說理趣

般若。或釋海龍王等經。此寺堂宇新構。未定講

經。案去弘仁十四年十一月三日官符偁。右大臣

宣。奉勅。伴寺令住眞言宗僧五十人。一依大毘

盧遮那經金剛頂等二百卷經等云々。

得成就悉地之應也。其色如金色。長八許寸。居九尺餘蚰頂。弟子實惠。真濟。真雅。真紹。堅惠。真曉。真然等見之。餘弟子等不能見。具注此由奏聞。少時之間。給勅使和氣真綱。以御幣種々寶物。奉供龍王。結願之日。重雲覆一天。震雷鳴四方。普灑膏雨。池水滂滿。潦及壇上。自此已後。三箇日夜。甘雨之澤屢降。炎旱之愁自止。公家加勸賞。任少僧都。當此時。真言靈驗。大師之德行。殊驚耳目。主上褒貴。民庶歸依。大師云。斯龍王若移去。池水必淺減。世爲之漸澆薄。天爲之常炎旱。及其時。我門弟子等。縱不奏公家。私祈請龍王。其後不經程上表。

辭少僧都表曰。沙門空海言。去月十七日。面奉進止。任空海少僧都。殊私曲被。忻悚交并。空海誠歡誠懼。空海聞。良工用材。不屈其木而摧廈。聖君使人。不奪其性而得所。是故曲直中用無損。賢愚隨器有績。名匠之譽。因之顯矣。能官之

詠。於焉興也。空海從弱冠及知命。山藪爲宅。禪默爲心。不經人事。不耐煩碎。然今以斗筭之才。謬處法綱。以鉛刀之質。叨居僧統。必致傷手之謗。遂無二利之益。豈若。燒香念佛。老形一室。教華講經。運心三密。報國恩於枯木。求冒地於死灰。以此爲政。其爲奚爲乎。伏惟皇帝陛下。道高常道。德過上德。軫納隍於萬生。憂一物之失所。伏望。天從人願。不責任性。則晝夜誦真言。添塵滴乎聖化。日々禮金仙。延寶壽於山嶽。不任愚凡之至。謹奉〔表〕陳辭以聞。輕黷威嚴。伏深悚汗。沙門空海誠惶誠恐謹言。

公家無允容。

今年六月十六日。補造東寺別當。於造東寺所僧。

少僧都傳燈大法師位某

〔空海題〕

右被右大臣宣。奉勅。件人。彼所前別當大僧都傳燈大法師位長惠遷任造西寺所別當之替。補任如件者。所宜承知。符到奉行。

三日三夜。

十二月癸卯。依公家請。與大僧都長惠。少僧都勤操。於清涼殿。行大通方廣法。終夜而畢也。

太上皇有勅。請下大師。安置中務省。供養月

餘。還亦居高雄。

是真濟僧正傳文也。弘仁時無太上皇。重可考。或傳天長九年有此事。可尋。

承久第二之曆大簇上旬之候。以遍智院御本書了。

賜紫沙門深賢

明和元年三月廿一日令拜寫畢。

校本云

龍華窟常塔

明和八年秋七月重令拜寫之。奉寄附高野

山金剛三昧院寶庫。

京都龜龍院常塔

高野大師御廣傳下

天長元年三月二日。於平城東大寺。供養三寶願文云。弟子菰藟空海等。歸命三寶。法身在何。不

遠卽身。智體云何。我心甚近。本來無去。鎮住滿月之宮。如今不生。常恒赫日之臺。攝下之迹不息。自用之歎何窮矣。空海等。念雲蔽兔。業霧籠鳥。久迷方於還源。長醉境乎歸舍。幸周外警之緣內熏之力。覺狂想尙聖智。謹設麤飯。供獻三寶。伏願大慈不捨。納受惟馨。大小添功。尊卑効力。同褰積霧。朗見曼荼。謹疏。

今年月。依旱災。奉勅於神泉苑。欲修請雨經法。守敏大德奏。守敏已上臈也。先勤仕斯法者。依請許之。行法七日。結願之朝。雨澤屢降。衆人感歎。公家遣使巡檢。雨只降京中。澤不及都外。外感因玆大師重勤仕其法。七日之間。曾無雨氣。大師入定視之。守敏驅籠諸龍。咒入水瓶。大師出定。請延二箇日。公家許之。大師告弟子等云。池中有龍。號曰善如。元是無熱達池龍王。今所在勸請也。彼龍爲人有慈惠。無害心。今夜龍王敬真言之奧旨。感丹祈之懇志。於池水現業形。是乃

日月。晝夜精勤。奉酬殊私。不任手足之至。敢舉布鼓。濫奉和春雷之響。輕蹟聖覽。伏深流汗。沙門空海誠惶誠恐謹言。詩韻不改。

方袍苦行雲山裏。

風雪無情春夜寒。

五綴持錫觀妙法。

六年蘿衣啜蔬食。

日與月與丹誠盡。

覆甕今見堯日寬。

諸佛威護一子愛。

何須惆悵人間難。

四月。淳和皇帝踐祚。同月廿四日上表賀卽位。表云。沙門空海言。空海聞。四序代謝。日月幹於穹隆。五才更生。萬物成千盤薄。故能青昊黃軒。乘時出震。雙瞳八彩。揖讓相推。萬方宅心。四海擊腹。蕩々之稱。千古仰之。伏惟皇帝陛下。道超善貸。德均洪鑑。簡鐘堯心。位握舜寶。天兄天弟。前皇後皇。仁高往帝。義凌後辟。明才之詩滿巷。何力之頌可期。幽顯俱歡。動植憑惠。況乎於微僧。誰任手足。不任鳬藻之至。謹奉表陳賀以聞。輕蹟宸嚴。伏深戰越。沙門空海誠惶誠恐謹言。

言。東寺爲真言道場之後。真言宗僧五十口。令常住也。

十月十日。給官符治部省僧。

真言宗僧五十人。

右被右大臣宣僧。奉勅。件宗僧等五十人。自今以後。令住東寺。其宗學者。一依大毘盧遮那金剛頂等二百餘卷經。蘇悉地蘇婆呼根本有部等一百七十三卷。律金剛頂發菩提心。釋摩訶衍等十一卷。經籍目錄左別若僧有闕者。以受學一尊法有次第功業僧補之。若無僧者。令傳法阿闍梨臨時度補之。道是密教。莫令他宗僧雜住者。省宣承知。依宣行之。立爲恒例。符到奉行。

參議從四位下守右大辨勳六等伴宿禰國道從七位守左少史美努連清庭

弘仁十四年十月十日

十四年十月癸丑。於皇后院。使大師行息災法。

吹。空餘墳墓。人去何處。臨終遺余一紫綾文服。

觀衣珠落。思人鯁生。今思廻作功德。報彼逝者。

謹以弘仁十二年九月七日。綾服爲地。金銀爲

綵。奉圖十七尊曼荼羅一鋪三幅并書寫大樂金

剛不空三昧耶理趣經一卷。兼設香華。供佛演

經。蘇羅多妙相。澹然色悅。吉利羅尊容。寬爾意

示。慾箭射厭離之意。悲幢吸愛縛之心。八供侍

女。滿法界而無盡。四攝使天。遍四生以饒益。伏

願藉此良緣。奉翊尊靈。朗覺月於心臺。曜慧日

於蓮宮。廣羅無際。普入不生。

是歲。嵯峨天皇返給請來之經佛等。返賜請來佛經之事者。先是事也。可考何年也。

也。可考何年也。

十三年二月十一日。下官符於治部省儒。去年冬

雷。恐有疫水。宜令空海法師。於東大寺。爲國家

建立灌頂道場。夏中及三長齋月。修息災增益之

法。以鎮國家者。

今年。平城太上天皇。以大師爲師主。受三昧耶

禁。并入壇受灌頂。

十四年正月十九日。以東寺永給大師。勅使藤原

朝臣良房。忠仁公也。請來法文曼荼羅道具等。并公家

奉書一切經論等。納大經藏。

其後。天皇以大師爲師主受灌頂。本朝天子上皇

入壇受法。始自平城嵯峨。依尊重大師也。

又天皇賜綿百屯。副詩一篇。奉大師。其詞云。

閑僧久住雲中嶺。松遙想深山春尙寒。

松栢料知甚靜默。松煙霞不解幾年食。

禪關近日消息斷。京京邑如今華折寬。

菩薩莫嫌此輕贈。爲爲救施者世間難。

爰大師奉謝恩賜答詩。并有序。

沙門空海言。今月一日。內舍人布勢海至。奉宣

聖旨。恩捨空海一百屯綿。兼賜七言詩一篇。謹

奉對鴻澤。心神悅焉。喜謝無地。纔披天書。字勢

龍盤。再三諷詩。金聲玉振。彼魏武唐文。豈得比

肩乎。微僧何幸。沐此霽霈。當願銘之肌骨。懸之

大哉。弟子空海。性靈勸我。還源爲思。徑路未知。臨岐幾泣。精誠有感。得此秘門。臨文心昏。願尋赤縣。人願天順。得入大唐。僅過導師。圖得兩部大曼荼羅。兼學諸尊真言印契等。從爾已還。年過三六。絹破彩落。尊容欲化。顧後學而興歎。悲群生之無福。於焉諸佛照膽。一天感誠。后妃隨喜。震卦亦應。三台竭心。衆人效力。謹從弘仁十二年四月三十日起首。至八月盡。奉圖大悲胎藏大曼荼羅一鋪八幅。五大虛空藏菩薩。五忿怒尊。金剛薩埵。佛母明王各四幅一丈。十大護天王。藥魯拏天像。龍猛菩薩。龍智菩薩真影等。都二十六鋪。取九月七日。聊設香華。供養曼荼。九識心王。凝乘蓮之相。五智法帝。嚴坐月之貌。點塵身雲。執本標而輻側。恒沙心數。擎供器而駢羅。一禮一瞻。慧劍斷縛。若供若讚。智寶與福。伏願廻斯功業。奉報佛恩。擁護國家。尅證悉地。刹均妙藥之刹。人同不變之人。若貴若卑。或

道或俗。捨財効力之績。揮筆投針之營。伐木汲水。設饌調味。舉心隨喜。合掌低頭。讚毀見聞。親疎恩怨。五大所遍。心識所在。悟阿字於本初。覺三寶於三密。解鑲文乎無終。知五界於五智。法爾莊嚴。豁然圓現。本有萬德。森羅頓證。九月六日。大師於龍猛等影像下。自書行狀之文。

九月。爲藤中納言。奉造十七尊像。願文云。

越有大樂不空十七尊曼荼羅。超兩絕而建都。過三諦以構殿。無始無終坐其極。金幢金杵莊其臺。塵體以爲身。沙心以爲用。常恒佛業何有何無。伏惟故入唐大使中納言正三位藤原氏。累代貂蟬。兩國令聞。一心授四帝。閨孝移國忠。延曆末年奉使入唐。貧道叨濫學道。同乘一船。暴風折施之難。狂汰破舶之危。三江泛鷁。五嶺馳騏。東洛西秦。關輔郵亭。契深存沒。約厚現當。豈謂。風撥朝露。雨絕夕雲。白揚悴秋霜。青栢吟冬

沙門空海言。伏承聖體乖豫。心神無主。卽與諸弟子僧等。依法結期一七日夜。從今月八日。至于今朝。一七日欲畢。持誦之聲響不間絕。護摩之火煙接晝夜。以仰神護於佛陀。祈誓平損乎天躬。感應未審。尅已爛肝。伏乞體察。謹加持神水一瓶。且勒弟子沙彌眞朗奉進。願以添藥石。除却不祥。沙門空海誠惶誠恐謹言。
〔據日本紀略係弘仁十三年事〕
八年。讀岐國司申請官裁云。

請傳燈大師位空海充築萬農池別當狀。

右築池使刑部少丞正六位下路眞人濱繼等。始自去年。勤加修築。而池大民少。築成未期。今諸郡司等申云。件僧空海。部下多度郡人也。行高離日。聲冠彌天。山中坐禪。鳥巢獸狎。海外求道。虛往實歸。因茲道俗欽風。民庶望景。居則生徒成市。出則追從如雲。今久離舊土。常住京都。百姓戀慕。實如父母。若聞師來。莫不部內人數倒履來迎。請宛別當。令成其事。不給朝使并功

食者。國如覆勘。所申有實。望請暫爲別當。得令成事。仍注事狀。謹請官裁。謹解。

公家許之。大師築堤畜水。田畝無炎旱之愁。民黎有豐稔之慶。是大師之恩德也。〔後經數百歲殞了〕

十一年十月廿日。皇帝以宸筆給大法師之位記。于時春秋卅七。夏薦廿六。〔位記狀可尋〕

今年唱隣里勸道俗。奉寫華嚴經一部八十卷。更設法筵。供講事畢。

十二年七月丁巳。天皇施給錢二萬。

十二年八月。

奉爲四恩造二部大曼荼羅願文云。

弟子苾芻空海。歸命兩部曼荼羅也。夫金剛四法身。胎藏三秘印。懃空性而輟祖。秣重如以脂轄。一道無爲初入門。三自本覺聲不及。衆寶心殿。高廣無邊。光明日宮。無所不遍。眞言大我。本住心蓮。塵沙心數。自居覺月。三等法門。住佛日而常轉。秘密加持。應機水而不斷。法性身塔。奇哉

相傳。迄今不絕。遂使弘教和尚辨正三藏振錫東來。流傳漢地拔濟群生。雖然地隔泓海。人機未熟。教韞秘閣。未及此朝。某甲幸賴諸佛加持力。幽明機熟之力。以去延曆二十三年。入彼大唐。奉請大悲胎藏及金剛界會兩部大曼荼羅法并一百餘部金剛乘。平歸本朝。地無相應之地。時非是正之時。日月荏苒。忽過一紀。爰則輪王啓運。擬弘此法。必須得其地。簡擇四遠。此地卜食。是故天皇陛下。特下恩璽。賜此伽藍處。今爲上報諸佛恩弘揚密教。下增五類天威濟拔群生。一依金剛乘秘密教。欲建立兩部大曼荼羅。仰願諸佛歡喜。諸天擁護。善神誓願。證誠此事。所有東西南北。四維上下。七里之中。一切惡鬼神等。皆出去我結界。所有一切善神鬼等有益益者。隨意而住。又願。此道場者。普以五類諸天及地水火風空五大諸神并此朝開闢已來皇帝皇后等尊靈一切天神地祇爲壇主。伏乞一切冥靈。晝夜擁護。

助果此願。敬白。

是後至今。彼山中無恠鳥獸。是大師結界之力也。

七年八月有勅。給吳綾錦緣五尺屏風四帖。令書獻古今詩人秀句。有表文。多不載。

天皇觀其書迹。賦詩云。

深山居住振奇名。

冰玉顏容心轉清。

世上草書言爲聖。

天縱不謝張伯英。

暫乘雲嶺一念隙。

書得綾羅四帖屏。

初見筆精鸞鳳體。

倩看墨妙虬龍形。

高峯墜石未動地。

絕澗長松豈揚聲。

亂點乍疑舞鶴起。

赴湘連似旅雁行。

花苑正開春日色。

月天遍照秋夜明。

對之觀者目眩曜。

共賞草書咲丹青。

絕妙藝能不可測。

二王沒後比僧生。

既知風骨無人擬。

收置秘府最開情。

十月十四日。祈誓天皇御厄表云。

有誠。山河地水。悉是國主有也。若比丘受用他不許物。卽犯盜罪者。加以法之興廢。悉繫天心。若大若小。不敢自由。望請蒙賜彼地。早答國恩者。右大臣宣。奉勅依請。國宜承知。依宣賜之。符到奉行。

參議從三位左大辨秋篠朝臣安人左少史正一位上

上村主豐田麻呂

給官符之後。爲結構仁祠。截拂樹木。於唐土所投二鉗懸樹間。增歡喜。則知爲機緣相應之勝境。又感地主山王所告之不空。誠是至于三會之曉。不可滅密藏之地也。堀夷地形。土中堀出一寶釧。長五尺。廣一寸八分。又覺前佛之遊處。伽藍之舊基也。依勅備叡覽。然間不慮成祟。卜筮所奏。當此釧。仍入銅筒。返安置之。是乃外護大明神惜之而已。其後去高雄舊居。移入彼山路。門人云。吾性狎山水疎人事。亦是浮雲之人也。送年待終。必爲此窟東。

公務雖歎掌。每年一度心攀躋彼山云々。其峯。大師移住之。移住在天長九年。裏院上寺下院等。堂塔房舍也有其員。就中大塔內。安置丈六五佛。令勤仕

御願。名金剛峯寺矣。圖記云。往途回々路卅里。重疊疊屏千萬廻。惡獸毒虫。其類曾無害心。深谷高峯。其路又無曠坂云々。又記云。多寶塔一基。高十六丈。奉安置一丈八尺六寸大日。一丈四尺四佛。三間四面講堂一字。奉安置一丈六尺阿闍如來。八尺五寸四菩薩。七尺二寸不動降三世。并七軀。廿一間僧房一字。已上大師御在世造之。三間四面眞言堂一間。四面眞言堂多寶塔等。眞然僧正。仁和比依勒建立。鐘樓經藏食堂移建。御願堂。奧院。塔中行陀羅尼幢一基。實惠僧都私建立之。

初結界時啓白文云。

沙門遍照金剛。敬白十方諸佛。兩部大曼荼羅海會衆。五類諸天。及以國中天神地祇。并此山中之水火風空諸鬼等。夫有形有識。必具佛性。佛性法性。遍法界而不二。自身他身。與一如而平等。覺之者常遊五智之臺。迷之者每沈三界之泥。是故。大悲大日如來獨鑒三昧耶之妙趣。悲歎六趣之塗炭。如實智雷震於法界殿。秘密曼荼傳乎閻浮提。從金剛薩埵傳授龍猛菩薩。師々

是我密教相應之地也。大師歡悅矣。

六月十九日辛丑上表。請彼南山。爲遂歸朝海路之宿願也。表云。沙門空海言。空海聞。山高則雲雨潤物。水積則魚龍產化。是故嗜閣峻嶺。能仁之迹不休。孤岸奇峯。觀世之蹤相續。尋其所由。地勢自爾。又有臺嶺五寺禪客比肩。天山一院定侶連袂。是則國之寶。民之梁也。伏惟我朝歷代皇帝。留心佛法。金剎銀臺。櫛比朝野。談義龍象。每寺成林。法之興隆。於是足矣。但恨高山深嶺。乏四禪客。幽藪窮巖。希入定賓。實是禪教未傳。住處不相應之所致也。今准禪經說。深山平地。尤宜修禪。空海少年日。好涉覽山水。從吉野南行一日。更向西去兩日程。有平原幽地。名曰高野。計當紀伊國伊都郡南。四面高嶺。人蹤絕蹊。今思上奉爲國家。下爲諸修行者。芟夷荒藪。聊建立修禪一院。經中有誠。山河地水。悉是國主之有也。若比丘受用他不許物。卽犯盜罪者。

加以法之興廢。悉繫天心。若大若小。不敢自由。望請蒙賜彼空地。早遂小願。然則四時勤念。以答雨露之施。若天恩允許。望請宣付所司。輕塵宸扆。伏深悚越。沙門空海誠惶誠恐謹言。

弘仁七年六月十九日沙門空海上表

七月八日。依請給官符於紀伊國司僧。

空地壹所。

內印十七所。

在伊都郡以南深山中。曰高野。

四至。四方高山。

右得僧綱牒偈。十禪師空海牒云。耆闍峻嶺。能仁之迹不休。孤岸奇峯。觀音之蹤相續。尋其所由。地勢自爾。聖朝歷代皇王。留心佛法。金剎銀臺。櫛比朝野。談義龍象。每寺成林。法之興隆。於此足矣。但恨高山深嶺。乏四禪客。幽藪窮巖。希入定賓。實是禪教未傳。住處不相應之所致也。准禪經說。件地尤宜修禪。今思上奉爲國家。下爲諸修行者。芟夷荒藪。建立修禪一院。經中

卷。

同年季冬之月。依四檀律師覓。製最勝王經伽陀。

七年孟夏之頃。出城外經歷。大和國宇知郡。逢

獵者。其形深赤。長八許尺。着青衣袖狹。骨高筋

太。執弓帶箭。大小二黑犬隨之。則見和尚問事。

和尚踟躕。又問汝何人。獵者云。我是南山犬飼。

所領山北萬許町。其中有平原。靈瑞至多。和尚

來住。自以助成矣。放犬追走之間。忽然失之。大

師中心憶念。而過。臨紀伊國堺大河邊而留宿。

有一山人共相談稱云。從此南平原廣澤。三面山

連。山門巽開。萬水東流。末流聚一水。晝常聳奇

雲。夜常現雲光。察方隅當紀伊伊都郡正南。則

明且相伴山人。咫尺間至件原。巡覽之。寔可建

國城。山人密語大師云。吾是此山山王也。則獻

斯領地。定增威福。吾狎山水疎人事。幸逢菩薩。

吾（主殿）德生也云々。次日於伊都郡。大師思惟。輪王

卽位時。以水揚弛仙人了。雖然一鉢一草不宛有

過矣。或云。彼山路邊有十許町澤。若人到着者。

乃致傷害。此處有聚祠。山王丹生大明神也。或丹生津

姬命。今稱天野宮是也。大歸登山初。此社邊宿。則

託宣巫祝曰。妾在神道。望威福久也。今師菩薩

到此處。妾幸也。弟子昔爲人時。國王食給家地

萬許町。南限南海。北限大和河。東限大和國。西

限應神山谷也。又云。翼猷私苑。表以信情。今見

開田二三町。名常庄是也。

或云。登山之間。丹生明神現人。指示途中云。弟

子是山神也。

或云。始大師問求建立伽藍處。時有良豐田丸大

夫。紀國人也。是卽圓明律師尊父也。以聞大師。

於紀伊國伊土郡。深入南山。有幽仙地。其內廣

博無量也。於茲大和尚甚以感悅。差信叡法師爲

使。令臨見其地。卽信叡法師還來言。實見其地。

廣大無邊。其中可建國郡。重差泰範。實惠。明覽

地形。并取相見地。兩僧還來言。甚有吉祥相。實

等。如是諸戒。十善爲本。所謂十善。身三語四意三也。攝末歸本。一心爲本。一心立性。與佛無異。我心。衆生心。佛心。三無差別。住此心。則是

修佛道。乘此寶乘。直至道場。若上々智觀。卽身成佛之徑路。上智觀則三天證佛。佛才果了中智觀者緣覺

乘。下智觀者聲聞乘也。如是諸戒不具足。惠眼暗冥。知此意。如護眼命。寧弃身命。此戒莫犯。

若故犯者。非佛弟子。非金剛子。非蓮華子。非菩薩子。非聲聞子。非我弟子。我亦非彼師。與彼泥

團折木何異矣。師資之道。父子相親。父子雖骨肉相親。但是一生之憂。生死之縛。師資之受法

義相親。世間出世間。拔苦與樂。何能比況。所以慇懃提撕示之迷衢若隨我誠。卽是隨順三世佛

誠。是則佛說。不是我言。諸近圓求寂近事童子等。奉行此戒。精修本尊三摩地。速超三妄執。證

三菩提。圓滿二行。拔濟四恩。所謂胄地薩埵豈異人也。違我此教。卽違諸佛教。是名一闡提。長

沈苦海。何時得脫。我亦永不共住語。往者莫住。往者莫住。

弘仁四年仲夏晦日之月

五年閏七月廿八日。獻梵字并雜文。有表。

梵字悉曇字母并釋義一卷。

古今文字讀三卷。

古今篆隸文體一卷。

梁武帝草書評一卷。

王右軍蘭亭碑一卷。

曇一律師碑銘一卷。草書。

大廣智三藏影讀一卷。

同日。上請爲敕元興寺僧中璟罪表。

同年月次壯朔。製沙門勝道上補陀洛山碑。

月十

卅日

件碑與云。弘仁之年。敦牂之歲。月次壯朔。三

十之癸酉也。

六年四月。勸有緣衆。令奉書真言秘密法藏卅五

急就章一卷。

王昌齡集一卷。

雜詩集四卷。

朱書詩一卷。

朱千乘詩一卷。

雜文一卷。

王智章詩一卷。

讚一卷。

詔勅一卷。

譯經圖記一卷。

右伏承昨日進止。隨探得且奉進。所遺表啓等。

零在他處。今見今人覓。取來則馳奉。夫尺水本無萬里之鯤。培塿何有千丈之幹。空海瓦礫之人。謬緘燕石。不謂聖聰。索金聲於蕝蕘。訪華藤於朽榴。雖喜聖綸之下徹。還慙亨筭之愆過。謹隨狀奉進。輕蹟聖覽。伏深戰越。謹進。

十一月十五日庚午。於高雄山寺。行金剛界灌

頂。最澄和尚。播磨大掾和氣眞繩。大學大允和氣仲世。美濃種人爲受者。

十二月十四日。於同寺。行胎藏灌頂。大僧沙彌。

近事童子。若干數人。光定記云。三百許人。爲受者。興福寺最

澄。元興寺賢榮。泰範。西大寺澄得。東大寺平

智。願澄。大安寺圓澄。叡勝。如此高僧等。皆在

此列。

同四年三月六日。同寺復行金剛界灌頂。泰範。

圓澄。長榮。光定。康教等師爲受者。已上依御筆記錄記之。

受灌頂書曰。

四年仲夏晦。製遺誠云。

語諸弟子等。凡出家修道。本期佛果不要輪王釋更イ

梵家。豈況人間少々果報乎。發心遠涉。非足不

能。趣向佛道。非戒寧到。必須顯密二教堅固受戒平

持。清淨戒莫犯。所謂顯戒者。三歸五戒。及聲

聞菩薩等戒。四衆各有本戒。密戒者。所謂三昧

耶戒。亦名佛戒。亦名發菩提心戒。亦名無爲戒

謂之行草一卷。

鳥獸飛白一卷。

右雖輕乏。敢表丹誠。但恐輕塵聖覽。招耻遼豕。謹隨狀謹進。

弘仁二年八月日沙門空海進

同年十一月九日。下太政官符於治部省云。

僧空海。

古檢案內。太政官去十月廿七日下午彼省符簡。伴僧住山城國高雄山寺。而其處不便。省宜承知。令住同國乙訓寺者。今被右大臣宣簡。令別當彼寺承預修造事者。省宜承知。依宣行之。寮宣承知。依件施行。

三年六月七日。備狸毛筆於叡覽。其表云。

狸毛筆四管。

眞書一。行書一。草書一。寫書一。

右伏奉昨日進止。且敎筆生坂井名清川。造得奉進。空海於海西所聽見如此。其中大小長短。強柔齊尖者。隨字勢麤細。惣取捨而已。簡毛之法。

纏紙之要。染墨藏用。並皆傳授訖。空海自家試看新作者。不減唐家。但恐星好各別。不允聖愛。自外八分小書之樣。蹋書臨書之式。雖未見作。得具足口授耳。謹附清川奉進。不宜謹進。

弘仁三年六月七日沙門空海進

亦進柑子表云。副詩一章。

沙門空海言。乙訓寺有數株柑橘樹。依例交摘取來。問數足千。有色如金。金者不變之物也。千是一聖之期也。此菓本出西域。乍見有興。輒課拙詞。敢以奉上。伏乞天慈曲垂一覽。輕贖聖眼。伏深悚懼。沙門空海誠惶誠恐謹言。

詩七言

桃李雖珍不耐寒。豈如柑橘遇霜美。
如星如玉黃金質。香味應堪實簋簋。
大奇珍妙何將來。定是天上王母里。
應表千年一聖會。攀摘持獻我天子。
三年七月廿九日。依勅獻雜文表云。

同年十月廿七日。獻請爲國修法之表云々。

沙門空海言。空海幸沐先帝造雨。遠遊海西。儻

得入灌頂道場。授一百餘部金剛乘法門。其經也

則佛之心肝。國之靈寶。是故大唐開元已來。一

人三公。親授灌頂。誦持觀念。近安四海。遠求菩

提。宮中則捨長生殿爲內道場。以每七日令解念

誦僧等持念修行。城中城外。一建鎮國念誦道

場。佛國風範。亦復如是。其所將來經法中。有仁

王經。守護國界主經。佛母明王經等。念誦法門。

佛爲國王。特說此經。摧威七難。調和四時。護國

護家。安已安他。此道秘妙典也。空海雖得師授。

未能練行。伏望奉爲國家。率諸弟子等。於高雄

山門。從來月一日起首。至于法力成就。且教且

修。亦望。於其中間。不出住處。不被餘妨。雖螟

蛉心體羊犬神識。此思此願。常策心馬。況復覆

我載我。仁王之天地。開目開耳。聖帝之醫王。欲

報欲答。罔極無際。伏乞具天鑒。察欸誠之心。不

任懇誠之至。謹詣闕奉表陳請以聞。輕觸威嚴。

伏深戰越。沙門空海誠惶誠恐謹言。

今年書宮城南門額。天皇嵯峨。書北面。勅宣云。

大師神筆。唐家猶無並肩。況我朝哉。可書皇城

南面及諸門之額者。大師奉勅書外門。應天門額

懸之後。應字小點已以失落。驚之拋筆。筆飛着

點書。衆人見之。驚歎無極矣。

二年六月。有勅書。進劉希夷集。

同八月。奉獻雜書籍表云々。

德宗皇帝真跡一卷。

歐陽詢真跡五卷。

張誼真跡一卷。

大王諸舍帖一卷。

不空三藏碑一卷。

岸和尚碑一鋪。

徐侍郎寶林寺詩一卷。

釋令起八分書一帖。

二年四月廿九日。大貳從四位下藤原藤嗣朝臣。送府牒觀世音寺三綱云々。

入唐廻來學問空海師。

右件僧。負笈遠藩。耽嗜大道。空往滿歸。優學可稱。今及飯朝。暫住彼寺。宜至于入京之日。准借住例。宛供養。

此年入洛請來之聖教。可令流布之由勅宣已了。

普天率土。共貴此事。歸依尤盛。國家敬崇。誠以無比矣。

三年六月十九日給太政官符簡。

應免課役度者一人。

留學僧空海。

年卅五。讚岐國多度郡方田鄉戶主正六位上佐伯直道戶口。同姓眞魚。

右得治部省解簡。被太政官去延曆廿四年九月

十一日符簡。去廿三年四月出家入唐。宜依得度

之者。仍今年夏季。應免課役申送者。省宜承知。

依例免之說也。

符到奉行。今案。戶主道長。大師伯父也。眞魚。大師御名。清和天皇御時。田公等改佐伯直。賜宿禰。隸左京

職也。

四年七月十六日給太政官符於和泉國僧。

僧空海。

右被右大臣宣簡。請件僧令住京都者。國宜承

知。依宣入京。符到奉行。

春宮亮從五位下守右少弁小野朝臣峯守。從七位下守右

少史勳七等佐等豐長。

四年十月四日。依勅令書獻世說屏風。其表云。

世說書屏風兩帖。

右伏奉今月三日大舍人山背豐繼奉宣進止。令

空海書世說屏風兩帖。空海緇林朽枝。法海爛

屍。但解持鉢錫以行乞。吟林藪而住觀。寧有現

鬼墨池之才。跳龍返鵲之藝。豈圖燕石魚目。謬

當天簡。天命難追。敢汗珍繪。既無驚人之拔劍。

還繞穢目之死蛇。悚之慄之。心魂惘然。謹附豐

繼。敢以奉進。謹進。

弘仁元年補東大寺別當。寺務四箇年。大師者大

安寺僧也。公家爲令興隆東大寺之佛法移補之。

五寶三昧耶杵一口。

五寶獨鈷金剛一口。

五寶羯磨金剛杵四口。

五寶輪一口。

五寶金剛橛四口。

金銅盤子一口。

金花銀闕伽盆四口。

阿闍梨付屬物。

佛舍利八十粒。就中金色舍利一粒。

刻白檀佛菩薩金剛天等像一合龍。

白絲大曼茶羅尊四百卅七尊。

白絲金剛界三昧耶曼茶羅尊二百一十尊。

五寶三昧耶金剛一口。

金剛鉢子一具二口。

牙床子一口。

白螺貝一口。

右八種物等。本是金剛智阿闍梨。從南天竺

國持來。傳付大廣智阿闍梨。廣智三藏又轉與青龍阿闍梨。青龍和尚又轉賜空海。斯乃傳法之印信。萬生之歸依者也。

毘陀穀子袈裟一領。

碧瑠璃供養鏡二口。

虎珀供養鏡一口。

白瑠璃供養鏡一口。

紺瑠璃箸一具。

右五種。亦是青龍阿闍梨之所付也。

梵夾三口。

右般若三藏告曰。吾生緣闕賓國也。少年入道。經歷五天。常誓傳燈。來遊此間。今欲乘桴東海。無緣志願不遂。我所譯新華嚴六波羅密經。及斯梵夾將去供養。伏願結緣彼國。拔濟元々。恐繁不一。文。

先是大使賀龍歸朝之尅。付一行阿闍梨碑文。玄宗皇帝所製。其本奉大上皇云々。

逐時卷舒。今則一百餘部金剛乘教。兩部大曼荼羅海會請來見到。雖云波濤洑漢風雨漂船。越彼鯨海。平達聖境。是則聖力之所能也。伏惟皇帝陛下。至德如天。佛日高轉。人之父。佛之化。悲蒼生而濡足。鐘佛囑而垂衣。以陛下新御旋璣。新譯之經自遠新戾。以陛下慈育海內。海會之像過海而來也。恰似符契。非聖誰測矣。空海雖闕期之罪死而有餘。竊喜難得之法生而請來。不任一懼一喜之至。謹附判官正六位上行太宰大監高階真人遠成。奉表以聞。并請來新譯經等目錄一卷。且以奉進。輕黷威嚴。伏增戰越。沙門空海誠恐誠惶謹言。

大同元年十月廿二日入唐學法沙門空海上表同日錄云。

經律論疏章傳記四百六十卷。

新譯等經都合一百四十二部。二百冊七卷。

梵字真言讚等都四十二部。冊四卷。

論疏章等都三十二部。一百七十卷。

已上三種。惣二百一十六部四百六十一卷。

佛菩薩金剛天等像法曼荼羅三昧耶曼荼羅并傳法阿闍梨等影共一十鋪。

大毘盧遮那大悲胎藏大曼荼羅一鋪。

大悲胎藏法曼荼羅一鋪。

大悲胎藏三昧耶略曼荼羅一鋪。

金剛界九會曼荼羅一鋪。

金剛界八十一尊大曼荼羅一鋪。

金剛智阿闍梨真影一鋪。

善無畏三藏影一鋪。

大廣智阿闍梨影一鋪。

青龍寺惠果阿闍梨影一鋪。

一行禪師影一鋪。

道具九種。

五寶五鈺金剛杵一口。

五寶五鈺鈴一口。

同前

鄭千孚申甫

承化來中國。朝天是外臣。異方誰仰侶。

孤嶼自爲隣。鷹塔歸殊域。鯨波涉巨津。

他年續僧史。更載一賢人。

大同元年八月。趣於大鄉。泛舶之日。祈請發誓云。學教法秘密。若有感應地者。我斯三鉢飛到而點着。仍向日本之方投揚之。遙入空中。飛帆之後。數遇漂蕩。發一願云。歸朝之日。必爲增益諸天威光。擁護國家。利濟衆生。建立一禪院。依法修行。願善神護念。早達彼岸。忽有感應。波濤漸定。金剛峯寺。依其願所建立也。於海上。船中人人云。日本國天皇崩云々。側聞此言。尋問首尾。都不分明。大師粗覺之。旣而晏然歸朝。着太宰府。先聞天皇晏駕也實說。含悲歎着素服。

十月廿二日。乃付入唐判官太宰大監高階遠成。上新請來經等目錄表云。

入唐學法沙門空海言。空海以去延曆廿三年。銜命留學之末。問津萬里之外。其年臘月。得到長安。廿四年二月十日。准勅配住西明寺。爰則周遊諸寺。訪擇師依。幸遇青龍寺灌頂阿闍梨法號惠果和尚。以爲師主。其大德則大興善寺大廣智不空三藏之付法弟子也。弋鈞經律。該通密藏。法之綱紀。國之所師。大師尙佛法之流布。歡生民之可拔。授我以發菩提心戒。許我以入灌頂道場。沐受明灌頂再三焉。受阿闍梨位一度也。肘行膝步學未學。稽首接足聞未聞。幸賴國家之大造。大師之慈悲。學兩部之大法。習諸尊之瑜伽。斯法也則諸佛之肝心。成佛之徑路。於國城鄣。於人膏腹。是故薄命不聞名。垂垢不服入。印度則輸婆三藏。脫躡負屨。振旦則玄宗皇帝。景仰忘味。從爾已還。一人三公。接武耽翫。四衆萬民。稽首鼓篋。密藏之宗自茲稱帝。半珠顯教。靡旗面縛。夫以。鳳凰于飛。必窺堯舜。佛法行藏。

唐家詩人才子縉素等。屬賦餞送。大師詩并製序云々。出雜英集。

送日本國三藏空海上人朝宗我唐兼直方物而

從海東詩叙

前試衛尉寺丞朱千乘

滄溟無限極不可究。海外縉侶。朝宗我唐。卽日本三藏空海上人也。能梵書。工八體。繕俱舍。精三乘。去秋而來。今春而往。反掌雲水。扶桑夢中。他方異人。故國羅漢。蓋乎凡聖不可以測識。亦不可以智知。勾踐相過。對江間程。那堪此情。離思增遠。願珍重々々。元和元年春沾洗之月。聊序。當時少留詩之。

古貌宛休公。談真說苦空。應傳六祖後。

逆化烏夷中。去歲朝秦闕。今春赴海東。

威儀易舊體。文字冠儒宗。留學幽微旨。

玄關護法宗。凌波云除礙。振錫汪扔窮。

水宿鳴金磬。雲行侍玉童。承恩見明玉。

偏沐渭家風。

送空海上人朝〔前略〕謂後歸日本國

越府鄉直進士朱少端

禪客祖洲來。中華謁帝廻。騰空猶彌錫。

過海素浮杯。佛法逢人授。天書到國開。

歸程數萬里。後會信悠哉。

奉送日本國使空海上人橘秀才朝獻後却還

在

大唐國沙門曇請

異國桑門客。乘坏望斗星。來朝僧天子。

歸譯竺乾程。萬里洪濤白。三春孤島青。

到宮方奏對。句略圓像到天庭。

同前

大唐沙門鴻漸

禪居一海隔。鄉路祖洲東。到國宣周禮。

朝天得僧風。崇魚梵遠日。正展樓□空。

人至非徐福。何由寄信通。

可得難再見矣。

唐帝宮中。帝御前有二間壁。有王羲之手迹也。

一間頽毀加修補。無人下筆。唐帝下勅。令大師

書之。大師磨墨玄入盤。五處相五筆。口左右手足。一書

五行。主上臣下。悉以驚感。見之目不暫捨。有末

書之一字。大師卽取磨墨。沃灌壁面。自然成樹

字。唐帝勅號五筆和尚矣。巡遊城中。臨流水脚

蹠。有一童子。現前。蓬頭着鶉衣。問云。和尚是

日本五筆聖人歟。答曰爾也。童云。若然者。其流

水可書。大師則隨彼言。書讀清水詩文。點宛然

則流下。童見之含咲。有感嘆之氣色。則云。弊童

書之。和尚可見。則水上書龍字。但不書右少點

文字。浮漂不流。則次書小點。時發響放光。而作

龍王。此字昇空。則童者文殊也。鶉衣者璣珞也。

在唐之間。奇異之事多此類。不具記。臨歸朝之

期。與本國使請共歸。啓云。使遠成也。

留住學問僧空海啓。空海器乏楚材。聰謝五行。

謬濫求撥。涉海而來也。着草履歷城中。幸過中

天竺國般若三藏及內供奉惠果大阿闍梨。膝步

接足。仰彼甘露。遂乃入大悲胎藏金剛界大部之

大曼荼羅。沐五部瑜伽之灌頂法。忘食耽讀。假

寐書寫。大悲胎藏金剛頂等。已蒙指南。記之文

義。兼圖胎藏大曼荼羅一鋪。金剛界九會大曼荼

羅一鋪。并寫新翻譯經二百餘卷。繕裝欲畢。此

法也。則佛之心。國之鎮也。攘氛招祐之摩尼。脫

凡入聖之捷徑也。是故十年之功。兼之四運。三

密之印。貫之一志。兼此明珠。答之天命。嚮使久

客他鄉。引領皇華。白駒易過。黃髮何爲。今不任

陋願。奉啓不宣。謹啓。

唐帝尊重大師。賞賜無算。禮過尤深。大師甘心。

惜別。帝仍以菩提寶數珠。給大師曰。仁以此爲

朕代。莫永忘。朕初謂。公留將師。而今遙還東。

惟道理也。欲待後紀。朕年晚越半也。願一期之

後。必逢佛會者。

腸而已。空海生葦苕。長濁水。器則斗筭。學則戴盆。雖然。哭市之悲日新。歷城之歎彌篤。思欲次大方之教海。灌東垂之亢旱。遂乃弃命廣海。訪探真筌。今見於長安城中。所寫得經論疏等凡三百餘軸。及大悲胎藏金剛界等大曼荼羅尊容。竭力涸財。趣逐圖畫矣。然而人劣教廣。未拔一毫。衣鉢竭盡。不能雇人。忘食寢。勞書寫。日車難返。忽迫發期。心之憂矣。向誰解紛。空海登崑嶽。未得滿懷。仰天屠裂。無人知我。途遠來難。何劫更來。嗟乎何計也。夫重舶一日千里。猛風之力也。遍覺虛往實歸。大王之助也。臨日月而得水火。附鳳鵬而屆天涯。感應相助之功妙哉矣。伏惟。中丞大都督節下。天縱粹氣。岳瀆挺生。且儒且吏。綜道綜釋。彈壓班馬。金聲玉振。并吞回賜。珪璋瑚璉。上帝簡德。爲人父母。松筠子視。鸞雉降馴。永霜留犢。五袴洋洋。動則躡景風。龍躍星散。住則扛鼎索鐵。雲繞霧合。見今

也。作北辰之阿衡。准古也。爲南顧之垂拱。可謂觀音之一身。付屬之四依。法之流塞。只繫吐納。伏願。顧彼遺命。愍此遠涉。三教之中。經律論疏傳記。乃至詩賦碑銘。卜醫五明。所攝之教。可以發蒙濟物者。多少流傳遠方。斯乃大士之所經營。小人之所不意。儻遂濁仰。茂績英聲。刻鏤肌骨。山海霑澤。萬劫粉身。一則節下之修福。何事過此。二則迷方之狂見。見四忽覺乎南。今不勝渴法之至願。敢竭丹欸。輕瀆威嚴。流汗戰越。謹奉啓以聞。不宣謹啓。

元和元年四月日日本國求法沙門空海啓
於是作離合詩。贈土僧惟上。前御史大夫泉州別駕馬惣。一時大才也。覽則驚怪。因送詩云。何乃萬里來。可非銜其才。增學助玄機。土人如子稀。其後籍甚滿邦。縑素仰止。詩賦往來。動剩篋笥。故毘陵子胡伯崇歌云。說四句演毘尼。凡夫聽者盡皈依。天假吾師多伎術。就中草聖最狂逸。不

萬類依之。下雨止雨。不日卽時。所化緣盡。怕焉歸眞。慧炬已滅。法雷何春。梁木摧矣。痛哉苦哉。松櫃封閉。何劫更開。

異朝雖多碩學。令大師製彼碑文。豈非日本之面目乎。先是。於長安醴泉寺。聞般若三藏及牟尼室利三藏南天婆羅門等說曰。龍智阿闍梨。今見在南天竺國。傳授秘密法等。貞元廿二年也。

其後。於越州華嚴和尚法諱神秀公邊。得金師子章并緣起六相圖融義。元和元年也。

亦與越州節度使求內外經書啓云。

日本國求法沙門空海啓。空海聞。法之爲物也妙。教之爲趣也遠。遇之者披泥翔漢。共之者自天入嶽。濟渡之船筏。巨夜之日月者也。是以儒童迦葉。教風東扇。能仁無垢。法雨西灑。五常因之得正。三際以之朗然。不然者。與盲瞽而沉坑。將禽獸而無別。孔宣不遑燼席。悉達脫躔輪寶。蓋爲之歟。斯乃大雅大人。亭毒萬生之用心。大

覺大雄。子育三界之行業也。雖然。或行或藏。時之變也。乍興乍廢。實由人也。時至人叶。道被無窮。人時梓楸。教則墜地。至若駕羽乘雲之前。入火時水。道則藏焉。白馬白象之後。乳水暗合。教則行焉。興廢流塞。待人待時矣。伏願。我日本國也。曦和初御之天。夸父不步之地也。途徑乎。仲尼將浮所不能之海也。山谷則奏王欲往所不至之嶽也。南嶽大士後身始到。揚江應真鼓棹船破。橫海鯨鼈。山峙吞舟。非鷁首之能壓。沃漢驚波。岳崩決底。禽高何會得住。風緊也百尺摧矣。吹緩也赤馬不動。日居月諸。朝浴夕浴。望東望西。碧落接波。入海則唯見魚鼈之游樂。日月士際。登山則空聽猿猴之哀響。寒暑推移。所謂萬死之難。斯行當之也。是故好勇憚而陋之矣。乘牛西而不東也。石室難見。貝葉罕聞者。路險之所致也。昔者天后皇帝。因國信歸。寄送經論律等。然猶三藏之中。零落尤多。好事道俗。西望斷

無畏三藏。脫麗王位。金剛親教。浮盃來傳。豈徒然哉。從金剛薩埵稽首扣寂。師々相傳。于今七葉矣。非胃地之難得。遇此法之不易也。是故。建胎藏之大壇。開灌頂之甘露。所期。若天若鬼。觀尊儀而洗垢。或男或女。嘗法味而蘊珠。一尊一契。證道之徑路。一字一句。入佛之父母者也。汝等勉之々々。我師之勸誘。妙趣在茲也。夫一明一暗。天之常也。乍現乍沒。聖之權也。常理寡尤。權道多益。遂乃。以永貞元年歲在乙酉極寒月滿。住世六十。僧夏四十。結法印而攝念。示人間以薪盡矣。嗚呼哀哉。天返歲星。人失惠日。筏歸彼岸。溺子一何悲哉。醫王匿迹。狂兒憑誰解毒。嗟呼痛哉。簡日於建寅之十七。卜筮于城卽之九泉。斷腸理玉。爛肝燒芝。泉扉永閉。愬天不及。茶蓼嗚咽。吞火不滅。天雲黯々現悲色。松風颼々含哀聲。庭際哀竹葉如故。牖頭松檟根新移。烏光激廻恨情功。蟾影幹轉攀擗新。嗟呼痛

哉。奈苦何。弟子空海。顧桑梓則東海之東。想行李則難中之難。波濤萬々。雲山幾千也。來非我力。歸非我志。招我以鉤。引我以索。泛舶之朝。數示異相。歸帆之夕。縷說宿緣。和尙掩色之夜。於境界中。告弟子曰。汝未知吾與汝宿契之深乎。多生之中。相共誓願。弘演密藏。彼此代爲師資。非只一兩度也。是故勸汝遠涉。授我深法。受法云畢。吾願足矣。汝西土接我足。吾也東生入汝之室。莫久遲留。吾在前去也。竊顧此言。進退非我能。去留隨我師。孔宣雖泥怪異之說。而妙幢說金鼓之夢。所以舉一隅示同門者也。詞徹骨髓。誨切心肝。一喜一悲。胸裂腸斷。欲罷不能。豈敢韞默。雖憑我師之德廣。還恐斯言之墜地。難彼山海之易變。懸之日月之不朽。乃作銘曰。生死無邊。行願莫極。麗天臨水。分影萬億。爰有挺生。人形佛識。毗尼密藏。吞并餘力。修多與論。牢籠胸臆。四分乘法。三密加持。國師二代。

矣。從爾已還。驟驥迎送。四事不缺。年滿進具。孜孜照雪。三藏教海。波濤屑吻。五部觀鏡。照曜靈臺。洪鐘之響。隨機卷舒。空谷之應。逐器行藏。始則四分乘法。後則三密灌頂。彌天辨鋒。不能交刃。炙輠智象。誰敢極底。是故三朝尊之。以爲國師。四衆禮之。以受灌頂。若乃旱魃焦葉。召那伽以滂沱。商羊決堤。驅迦羅以果々矣。其感不移晷。其驗同在掌。皇帝皇后崇其增益。瓊枝玉葉伏其降魔。斯乃大師慈力之所致也。縱使財帛接軫。田園比頃。有受無貯。不屑資生。或建大曼荼羅。或修僧伽藍處。濟貧以財。導愚以法。以不積財爲心。以不恡法爲性。故得若尊若卑。虛往實歸。自近自遠。尋光集會矣。詞陵弁弘。經五天而接足。新羅惠日。涉三韓而頂戴。劍南則惟上。河北則義圓。欽風振錫。渴法負笈。若復印可紹接者。義明供奉其人也。不幸求車。滿公當之也。沐一子之顧。蒙三密之教。則智臻致臺之徒。操

敏堅通之輩。並皆入三昧耶學瑜伽。持三秘密達毘鉢。或作一人師。或爲四衆依。法燈滿界。流派遍域。斯蓋大師之法施也。從辭親就師。落飾入道。浮囊不借他。油鉢常自持。松竹堅其心。求霜瑩其志。四儀不肅而成。三業不護而善。大師之尸羅。於此盡美矣。經寒經暑。不告其苦。過飢遇疾。不退其業。四上持念。四魔請降。十方結護。十軍面縛。能忍能勤。我師之所不讓也。遊法界宮。觀胎藏之海會。入金剛界。禮遍智之麻集。百千陀羅尼。貫之一心。萬億曼荼羅。布之一身。若行若坐。道場卽變。在眠在覺。觀智不離。是以與朝日而驚長眠。將春雷以拔久蟄。我師之禪智。妙用在此乎。示榮貴。導榮貴。說有疾。待有疾。應病投藥。慈悲指南。常告門徒曰。人之貴者。不過國王。法之最者。不如密藏。策牛羊而趣道。久而始到。駕神通以跋涉。不勞而至。諸乘與密藏。豈得同日而論乎。佛法心髓。要妙斯在乎。

惜浮囊以護持犯。往々而在也。至若朗三密於一法。究十地於一生。空聞英響。未觀其人也。伏惟和尚。三明圓兮萬行足。法船牢兮人具膽。懷秋月而懸巨夜。孕旭日而臨迷衢。可謂三身之一身。千佛之一佛也。空海幸厠洒掃。得沐甘露。悲喜非分。粉身何答。欲報鴻澤。無一珍奇。唯有麤衲袈裟雜寶手羅以表丹誠。伏願慈悲垂領。日本國學法弟子苾芻空海稽首和南。

大師持庵衲及國信物等。奉上和尚。和尚授大悲胎藏金剛界并諸尊瑜伽教法。登時見境界阿字。白月輪現入口中。十二月望日。和尚蘭湯洗垢。結毘盧遮那法印。右脇而終。是夜於道場持念。和尚宛然立前。告曰。我與汝久有契約。誓弘密藏。我生東國。必爲弟子。大師修追福。製碑文立於墓。唐元和元年正月十五日也。其文曰。

大唐神都青龍寺故三朝國師灌頂阿闍梨惠果和尚之碑 日本國學法弟子苾芻空海撰文并書

俗之所貴者也五常。道之所重者也三明。惟忠惟孝。彫聲金版。其德如天。蓋藏石室乎。嘗試論之。不滅者也法。不墜者也人。其法誰覺。其人何在。爰有神都青龍寺東塔院大阿闍梨法諱惠果和尚者也。大師拍掌法城之行崩。誕迹昭應之馬氏。天縱精粹。地冶神靈。種惟鳳卵。苗而龍駒。高翔擇木。翬塵之網。不能羅之。師步占居。禪林之葩。實是卜食。遂乃就故諱大照禪師。師之事之。其大德也。則大興善寺大廣智不空三藏之入室也。昔髻亂之日。隨師見三藏。三藏一目。驚異不已。竊告之曰。我之法教。汝其興之也。旣而視之如父。撫之如母。指其妙蹟。教其密藏。大佛頂大隨求。經耳持心。普賢行。文殊讚。聞聲止口。（逆數）年登救蟻。靈驗處多。于時代宗皇帝聞之。有勅。召入。命之曰。朕有疑滯。請爲決之。大師則依法呼召。解紛如流。皇帝歎之曰。龍子雖少。能解下雨。斯言不虛。左右書紳。入瓶小師。于今見

經。又喚供奉鑄博士揚忠信趙吳。新造道具一十五事。圖像寫經。漸有次第。和尚告曰。吾昔髫鬢之時。初見三藏。三藏一見之後。偏憐如子。入內歸寺。如影不離。竊告之曰。汝有密教之器。努力努力。兩部大法。秘密印契。因是學得矣。自餘弟子。若道若俗。或學一部大法。或得一尊一契。不得兼貫。欲報岳續。昊天罔極。如今此上緣盡。不能久住。宜此兩部大曼荼羅。一百餘部金剛乘法。及三藏轉付之物。并供養具等。請歸本鄉。流傳海內。纔見汝來。恐命不足。今則授法。有在經像功畢。歸鄉國。以奉國家。流布天下。增蒼生福。然則四海泰。万人樂。是則報佛恩。報師德。爲國忠也。於家孝也。義明供奉。此處而傳。汝其行矣。傳之東門。努力々々。付法慇懃。遺誨已畢。

惠果和尚常謂門人曰。金剛界大悲胎藏兩部大教者。諸佛秘藏。卽身成佛之路也。普願流傳法

界。度脫有情。訶陵弁弘。新羅惠日。並授胎藏師位。劔南惟上。河北義圓。授金剛界大法。義明供奉亦受兩部大法。今有日本沙門空海。求聖教。以兩部秘奧大法壇儀印契。漢梵無差。悉受於心。猶如渴瓶。此是六人。堪傳吾法燈。吾願足矣。

惠果又云。此沙門是非凡徒。三地菩薩也。內期大乘心。外示少國沙門也。先是大阿闍梨法弟內供奉十禪師順曉弟子玉堂寺僧珍賀申云。日本國座主。設雖聖人。此非門徒。須令學諸教而後報披密教。加妨兩三般。珍賀忽有夢想。歸伏大師。曉旦來至。奉拜大師。三度謝過。已上。自永貞元年以後者。請來錄等文也。

大師以衲袈裟手鑪等。獻和尚。其狀云。

弟子某稽首和尚。空海生緣海外。時是佛後。常歎迷霧氤氳。惠日難見。遂乃遁影蒼嶺。落飭緇林。鼓篋問津。躡屣尋筏。頗有舉旗鼓而諍是非。

弘道。今得入京。然則早尋名德。速遂所志。今不任陋願之至。敢塵視聽。伏深戰越。謹奉啓以聞。謹啓。

貞元二十年十月日日日本國學問僧空海啓

有勅。遣迎客使。給大使以七珍鞍。次使等給糲鞍。十二月廿三日。至上都長安城。唐貞元廿年也。入京華之儀。開平不可記盡。見者滿遐邇。依詔安置宣陽坊官宅。廿四年乙酉。唐貞元廿一年也正月。唐天子雍王迢不豫。廿三日崩。號作一太子卽皇帝位。太后王氏臨朝。二月十二日。大使等旋軛本朝。唐永貞元年也。今案唐書永貞曆五月也大師并橋逸勢。准勅以留。大師子然住西明寺永忠和尚故院。於是歷城中訪名德。偶然奉遇上都長安青龍寺東塔院和尚法諱惠果阿闍梨。其大德則大興善寺大廣智三藏之付法弟子也。德惟時尊。道則帝師。三朝尊之受灌頂。四衆仰之學密藏。大師與西明寺志明談勝法師等五六人。同往經見和尚。和尚乍見。含

笑歡喜。告曰。我先知汝來。相待久矣。今日相見。大好々々。報命欲竭。無人付法。必須速辦香華。入灌頂壇。卽歸本院。營辦供具。六月上旬。入學法灌頂壇。是日。臨大悲胎藏大曼荼羅。依法拋花。偶然着中台毘盧遮那如來身上。阿闍梨讚曰。不可思議不可思議。再三讚歎。卽沐三部灌頂之誓水。受三密加持之印明。從此以後。受胎藏之梵字儀軌。學諸尊之瑜伽觀智。七月上旬。更臨金剛界大曼荼羅。重受五部灌頂。亦拋花。得毘盧遮那。和尚驚歎如前。八月上旬。亦受傳法阿闍梨位之灌頂。是日設五百僧齋。普供四衆。青龍大興善寺等供奉大德等。並臨濟筵。悉皆隨喜。金剛頂瑜伽五部。眞言密契。相續而受。梵字梵讚。間以學之。和尚告曰。眞言秘藏。經疏隱密。不假圖畫。不能相傳。則喚供奉丹青李眞等十餘人。圖繪胎藏金剛界等大曼荼羅等一十鋪。兼集廿餘經生。書寫金剛頂等最上乘密藏

越旱苗之遇霖。賀能等萬冒死波。再見生日。是則聖德之所致也。非我力之所能也。又大唐之遇日本也。雖云八狄雲會。膝步高臺。七戎霧合。稽顙魏關。而於我國使也。殊私曲成。待以上客。而對龍顏。自承鸞綸。佳問榮寵。已過望外。與夫瑣々諸蕃。豈同日可論乎。又竹符銅契。本備奸詐。世淳人質。文契何用。是故我國淳摸已降。常事好隣。所獻信物。不用印書。所遣使人。無有奸僞。相襲其風。于今無盡。加以使乎之人。必擇腹心。任以腹心。何更用契。載籍所傳。東方有國。其人懇直。禮義之鄉。君子之國。蓋爲此歟。然今州使責以文書。疑彼腹心。檢括船上。計數公私。斯乃理合法令。事得道理。官吏之道。實是可然。雖然。遠人乍到。觸途多憂海中之愁。猶委胸臆。德酒之味未飽心腹。率然禁制。手足無厝。又建中以往。入朝使船。直着楊蘇。無漂蕩之苦。州縣諸司。慰勞慇懃。左右任使。不檢船物。今則事與昔

異。遇將望疎。底下愚人。竊懷驚恨。伏願。垂柔遠之惠。顧好隣之義。縱其習俗。不怪常風。然則涓々百蠻。與流水而朝宗舜海。喁々萬服。將葵藿以引領堯日。順風之人。甘心輻湊。逐腥之蟻。悅意駢羅。今不任常習之小願。奉啓不宣。謹言。州觀察使披覽之。含笑開船。卽上奏長安。長安去州七千五百廿里。給州府力使給資糧。造舍館十三宇。令住五十八箇日。又給存問勅使。威儀嚴重。大師與福州觀察使請入京。啓曰。日本國留學沙門空海啓。空海才能不聞。言行無取。但知雪中枕肱。雲峯喫菜。逢時乏人。簪留學末。限以廿年。尋以一乘。任重人弱。夙夜惜陰。今承不許隨使入京。理須左右。更無所求。雖然居諸不駐。歲不我與。何得厚荷國家之憑。空擲如矢之序。是故歎斯留滯。貪早達京。伏惟中丞閣下。德簡天心。仁普遠近。老弱連袖。頌德溢路。男女携手。詠功盈耳。外示俗風。內淳真道。伏願。顧彼

道場東塔下得之。解緘披帙。滯義悉解。彌以發心矣。

延曆廿三年甲申。以右大辨兼越前大守藤原朝

臣葛野麿。後稱賀能。爲遣唐大使。以發向也。大師奉

勅爲留學。其年六月同乘賀能船。七月六日。發

從肥前國松浦郡田浦。四船解纜。次船。傳教大師嘗清公同乘云々。

于時年卅一。彼海路。行程三千里。而到蘇州楊

州者平易也。到衡州福州者艱難也。大使船進行

七百里。經卅四箇日。同年八月十日。到福州長

溪縣。當州刺史柳冕緣病去任。十月三日。新除

觀察兼刺史閻濟美到著。此間大使賀能作手書。

呈福州觀察使。觀察使披閱兩三度。封檢舟船。

追却人徒。居之濕沙。輒加冤凌。大使云。今已愁

切。爲之何如。大德願下筆。乞寬恕。

十月十三日。大師爲賀能作書。與衡州觀察使

云。請來錄及賀能表。性靈集等作福州。遺告作衡。賀能啓。高山澹默。禽獸

不告勞而投歸。深水不言。魚龍不憚倦而遂赴。

故能西羌梯險。貢垂衣君。南裔船深。獻刑厝帝。

誠是明知艱難之凶身。然猶忘命德化之遠及者

也。伏惟大唐聖朝。霜露攸均。皇王宜宅。明王繼

武。聖帝重興。掩頓九野。牢籠八紘。是以我日本

國常見風雨和順。定知中國有聖。列巨楡於蒼

嶺。摘皇華於丹墀。執蓬來琛。獻崑岳玉。起昔迄

今。相續不絕。故今。我國主顧先祖之貽謀。慕今

帝之德化。謹差太政官右大辨正三品兼行越前

國大守藤原朝臣賀能等充使。奉獻國信別貢等

物。賀能等忘身銜命。冒死入海。旣辭本涯。比及

中途。暴雨穿帆。戕風折柁。高波沃漢。短舟裔

裔。飄風朝扇。摧肝耽羅之狼心。北氣夕發。失膽

留求之虎性。頻蹙猛風。待葬鼈口。攢眉驚汰。占

宅鯨腹。隨浪昇沉。任風南北。但見天水碧色。豈

視山谷之白霧。掣々波上。二月有餘。水盡人疲。

海長陸遠。飛虛脫翼。泳水殺鰭。何足爲喻哉。僅

八月初日。乍見雲峯。欣悅罔極。過赤子之得母。

十二。舅從五位下伊豫親王學士阿刀宿禰大足語雙親曰。縱成佛弟子。不如暫學文章。依彼教。先讀論語孝經等。十有五初入京師。逢石淵贈僧正勤操和尚。學三論宗之法門。受大虛空藏菩薩能滿所願等法。及二九齡遊聽大學。屬直講味酒淨成。讀毛詩左傳尚書。兼問左氏春秋於岡田博士。耳目所經。未嘗不究。博覽經史。專好佛經。

常調我所習外書者。古人之糟粕也。浮生之間尙無利。背世之後遂何益。不如仰真乘。其後信宿

之間。著三教指歸。今付遺告說以錄之。案三教指歸序。受教指歸。延曆十六年。當御虛空藏開持法。御生年十八時也。著三

生年廿四。兩文有相違矣。已成近士。名稱無空。遁出

槐市。經行山林。峻嶺絕巘之隈。幽谷孤岸之奧。

超然獨往。淹留苦練。專念聞持之法。其經說若

人依法。誦此真言一百万遍。即得一切教法文義

諳記。信大聖之金言。望飛焰於鑽燧。躋阿波大

瀧嶽而修之。大鈚飛來眼前。留土佐室生崎□行

之。明星落口中。彰佛法之奇異。標菩薩之靈

應。爾來惠解日新。謂其苦節者。嚴冬深雪。着藤衣而勤精進之道。炎夏極熱。斷穀漿從懺悔之法矣。於書法教得其妙。與張芝齊名。見稱草聖。詣伊豆國桂谷山寺。奉書大般若魔事品。文字彰空中。六書八體。宛然不亂。懸眸監視。揮筆摸寫之。

延曆十二年癸酉。生年廿。石淵贈僧正送使招大師。相卒發於和泉國槇尾山寺。剃頭授沙彌十戒七十二威儀。名號教海。後自改稱如空。彌發心勵苦節也。

延曆十四年己亥四月九日。於東大寺戒壇院。受具足戒法。諱空海。年二十二。爾來練行學業。曾無懈怠。爰於佛前。發誓願曰。吾隨佛法。常求深要。三乘五乘。十二部經。心神有疑。尙以未決。唯願三世十方諸佛乎。示我不二法門。機感相應。夢中有人告曰。有經名大毘盧遮那經。是乃汝所要也。即歡喜訪求之。於大和國高市郡久米

續群書類從卷第二百九

傳部二十

高野大師御廣傳上

贈大僧正法印大和尚位。諱空海。灌頂號曰遍照金剛。平生職位大僧都傳燈大法師位。諡號弘法大師。讚岐國多度郡屏風浦人也。俗姓佐伯直。源出天尊。案姓氏錄云。景行天皇之皇子稻背入彥命之孫。阿都別命男豐島。孝德天皇時。初賜佐伯直姓矣。少時御名眞魚。其父曰田公。田公父男足。男足父枳波都。枳波都父外從八位上大人。大人父伊能也。伊能之父祖無所見。其先。昔隨倭武命征毛人。功勳蓋世。賜土地於讚岐國。因家之。案三代實錄。大納言伴善男表云。佐伯直之別祖者。高產靈尊之後也。裔孫大伴健日連公。隨倭武命。平定東國云々。子孫相次爲縣令矣。母阿刀氏也。父母夢。聖人從天竺

飛來。入我等懷。仍妊胎。經十二月誕生。當寶龜五年甲寅。誕生之時。多有靈瑞。聰明岐嶷。能識人事。五六歲之間。常夢。居坐八葉蓮華之中。諸佛共語。雖然專不語父母。況他人哉。父母尊寵鐘愛。字之曰貴物。父母曰。我子有靈夢而生。往昔定爲佛弟子。然則今又可爲佛弟子。大師幼稚之耳。聞此言。偷喜悅。宅邊建立童堂。以泥土造佛像。安置之。奉禮爲常事。八九歲之間。遊行家邊。有一人來。是問民庶疾苦之使者也。下馬拜敬。卽告親族曰。汝不知哉。是兒權化也。四大天王取蓋隨侍之。遠近隣里聞之。稱神童矣。生年

亦未下之間。見微雲管可察信否。是時有勤得祐。不信之者不幸。努力勿爲後疎。文。

金剛峯寺傳法會也。

傳法二會式日文。在別。

太政官符

應試眞言宗年分度者學業并定得度日處事。

右大僧都傳燈大法師空海表偈。謹案太政官今年正月廿三日符偈。眞言宗年分度者。准三密法門。每年三人度之者。其眞言者。非傳法之人。不聽課試。伏請令傳法阿闍梨遺屬相承者。與被傳許法一兩人。相共不經省察。於金剛峯寺。課試文義十條。准太政官去延曆廿五

年正月廿六日符。通五已上者。以爲及第。卽便具狀申官。依例被裁下。但受戒之後。六年令住彼寺。奉爲國家。修三密法門者。從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣。奉勅依請。但以九月廿四日。永爲得度之日。

承和二年八月廿日

貞和二年丙戌七月一日。於紀州金剛峯寺。以持明院御本書寫畢。

文政八年乙酉夏訂校畢。但朱沙加

金剛子龍肝

神仙記云。於金剛峯寺。入金剛定。于今存焉。初人皆得見。鬢髮常生。形容不變。穿山頂入底半里許。爲禪定之室。彼山于今无鳥鳶之類。演澤之獸。兼生前之誓願也。

高野寺修理事。

宮中御願正月修法僧等分。各所得上分。可宛高野寺修理雜用。

夫以。大唐青龍寺祖師。被建立天台山下私少伽藍矣。彼名新禪寺也。以內道場正月施物上分。令修理彼道場。亦以青龍寺大衆年中所得上分。令宛用彼寺。莫難後生資云々。

可試度宗家年分事。

夫以。件宗分度者。須如初思試度東寺。然而欲不令荒山家。更改奏官符。欲申下金剛峯寺者也。敢厭東寺汲南嶽哉。今須東寺座主大阿闍梨耶執事欲改直之。亦簡定諸定額僧中能才童子。於山家試度。卽於東大寺戒壇受具足

戒。受戒之後。於山家三箇年練行。厥後各々隨師受學密教云々。

金剛峯寺加東寺宗家大阿闍梨應券務事。

(寺務)

右件寺者。是小僧私所建立也。然而進官爲御願庭者也。宜知是心。吾弟子等中。先成立長者東寺座主大阿闍梨。一向應管攝。莫遺告誤。得一知萬云々。

弟子中在前出身者。可掌東寺。不可求年膺次弟。示門徒之間。以一成立爲長者矣云々。

夫以。東寺座主大阿闍梨耶者。吾末世後生弟子也。吾滅度以後。弟子數千萬之間長者也。雖門徒數千萬。併吾後生弟子也。雖不見祖師吾顏。有心之者。必聞吾名號。知恩德之由。是吾非欲自屍之上。更人之勞護。繼密教壽命。可令開龍花之三庭謀也。吾閑眼之後。必方往生兜率陀天。可侍彌勒慈尊御前。五十六億余之後。必慈尊御共下生祇候。可問吾先跡。

法新起。流傳年淺。獨漏天恩。後學无馮。謹案太政官去弘仁十四年十月十日符簡。右大臣宣奉勅。眞言僧五十人。自今以後。令住東寺。修三密門者。伏望。准彼七宗例。蒙賜年分度者。從三位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣奉勅。如來之教。廢一不可。宜准三密法門。每年度三人。

承和二年正月廿三日

(略)

遺文云。小僧。大同二年馮我本國。從爾以降。帝四朝。奉爲國家建壇。修法五十个度。文。今年三月十五日。賜遺告於諸弟子等。

遺文云。東寺座主大阿闍梨耶者。吾末世後生弟子也。吾滅度以後。弟子數千萬之間長者也。雖門徒數千萬。併吾後生弟子也。雖不見祖師吾顏。有心之者。必聞吾名號。知恩德之由。是吾非欲自屍之上。更人之勞護。繼密教壽命。可令開龍花三庭謀也。吾閉眼之後。必

方往生兜率陁天。可侍彌勒慈尊御前。五十六億余之後。必慈尊御共下生祇候。可問吾先跡。且未下之間。見微雲管下察信否。是時有勤得祐。不信之者不幸。努力々々。勿爲後疎。文。

同年三月十五日又云。吾擬入定。來廿一日刁尅。自今以後。不用人食。仁等莫悲泣。又勿着素服。吾入定間。往知足天。而參仕慈尊御前。五十六億余之後。慈尊下生之時。必隨從而可見吾舊跡。此峯勿等閑。顯者丹生山王所領勸請官持大神所囑吒也。眞者古佛舊基召集兩部尊所安置也。見跡必知其體威。聞音則辨彼慈暎者也。吾末世資千萬。親雖不知吾顏。見一門長者及此峯寄宿者。必可察吾意。吾法擬陵遲尅。吾必父繼徒禪僧之中。與此法。非我執甚。弘法計耳。

已上大師御在世。

表。每年宮中金光明會。講經一七日間。擇真言宗解法僧二七人沙彌二七人。莊嚴一室。別令修法。同護持國家。共令成就五穀。

承和元年十二月廿九日

太政官符

應以五十僧內宛東寺三綱事。

右大僧都傳燈大法師位空海表僧。謹案太政官去弘仁十四年十月十日符。右大臣宣。奉勅。自今以後。真言宗僧五十人。令住東寺。若僧有闕者。以受學一尊法有次第功業僧補之。道是密教。莫令他宗僧雜住者。伏望王綱之外。鎮知事等。一切省除。其二綱者。擇五十僧內。宛用者。從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣。奉勅。依請。

承和元年十二月廿四日

九

太政官符

二年乙卯

應度真言宗年分者三人事。
一金剛頂業一人。

應學十八道一尊儀軌及守護國界主陀羅尼經一部十卷。

一台藏業一人。

應學十八道一尊儀軌及六波羅密經一部十卷。

右二業人。應兼學卅七尊禮懺經一卷。金剛頂發菩提心論一卷。釋摩訶衍論一部十卷。一聲明業一人。

應書誦梵字真言大佛頂及隨求等陀羅尼。右一業。應兼學大孔雀明王經一部三卷。

以前。大僧都傳燈大法師空海表僧。花嚴天台律三論法相等七宗之教者。皆是先代聖帝賢臣建立十三大寺。賜十二年分度者。廣入田園利稻。宛講說經論料。各全分業習學。是故從昔迄今。人法鬱興。師資不絕。今真言一宗。人

汝等二三金剛子等。熟顧出家之本意。惟尋入道之源由。長兄以寬仁調衆。幼弟以恭順問道。不得謂賤貴。一鉢單衣除煩擾。三時上堂觀本尊。三昧五相入觀。早證大悉地。無上イ變五濁之澆風。勤三覺之雅訓。酬四恩之廣德。興三寶之妙道。此吾願也。自外訓誡。一如顯密二教。莫違越。若故違越者。五大忿怒十六金剛。依法加檢殛。善心長者等。依內外法律。治擯而已。以一知十。不煩多言。

承和元年五月廿八日

同年八月廿三日。於金剛峯寺。勸進諸檀越等。奉建毘盧遮那法界體性塔二基。及台藏金剛界兩部万_ダラ。具在別集。續集第八在之。

同年十一月乙未。大僧都傳燈大法師位空海上奏曰。空海聞。如來說法。有二種趣。一淺略趣。二秘密趣。言淺略趣者。諸經中長行偈頌是也。秘密趣者。諸經中陀羅尼是也。淺略趣

者。如大素本草等經。論說病源。分別藥性。陀羅尼秘法者。如依方合藥服食除病。若對病人。披談方經。无由療病。必湏當病合藥。依方服食。乃得消除病患保持性命。然今所奉講最勝王經。但讀其文。空談其義。不曾依法盡像結壇修行。雖聞演說甘露之義。恐闕嘗醍醐之味。伏乞自今以後。一依經法。講經七日之間。將擇解法僧二七人。沙彌二七人。別莊嚴一室陳列諸尊像。奠布供具。持誦真言。然則顯密二趣。契如來之本意。現當福聚。獲諸尊之悲願。

承和元年十二月乙未

勅。依請。修之永爲恒例。

太政官符

應每年令修法事。

右。被從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣儒。奉勅。宜依大僧都傳燈大法師空海

論義。給御被。

六

九年壬子

今年八月廿二日。於金剛峯寺。爲四恩始萬燈

會。願文在別集。續集第八在之。

同年十一月十二日。深厭穀味。專好坐禪。皆

是令佛法住持勝計。并爲末世後世弟子門徒等也。方今諸弟子等。諦聽々々。吾生期今不幾。仁等好住。慎守教法。吾永皈山。文。

七

十年癸丑

自今年。常住高野。偏以金剛峯寺。眞然僧正付屬畢。僧正幼少故。以實惠僧都令助成給。

八

承和元年甲寅仁明天皇嵯峨子

今年仲春之月。作般若心經秘鍵。於東大寺眞言院。以道昌大法師開演云々。御筆書奧文也。

今年大師告諸弟子等曰。吾有却世之思。明年三月之中也。以金剛峯寺。付眞然大德。伴寺創造未畢。但伴大德。自力不厚。實惠大德可

加功云々。吾初思也。一百歲之間住世。流布密教。汲引蒼生。雖然禪師等所持至憑也。吾願又足也。仁等當知。吾忘命於萬波中。尋法於千里外。纔所傳道教護持之。安鎮國家撫育萬民云々。

大師重遺戒。

語諸金剛弟子等。夫剃頭着染之類。我大師薄伽梵子呼僧伽。僧伽梵名。翻之一味和合等意云。上下无諍論。長幼有次第。如乳水之无別。護持佛法。如鴻鴈之有序。利益群生。若能護己。是名佛弟子。若違斯義。卽名魔黨。佛弟子卽是我弟子。我弟子卽是佛弟子。魔黨則非吾弟子。吾弟子則非魔弟子。非我及佛弟子者。所謂旃陀羅惡人。旃陀羅惡人卽佛法國家大賊。大賊則現世无自他之益。利イ後生卽入无間之獄。无間重罪人。諸佛大慈。所不能覆蔭。菩薩大悲。所不能救護。何況諸天龍神。誰人存念。宜

梵字真言。受學稍難。卽問和上云。受大法儀

軌。幾月令得。答曰。三年畢功。歎曰。本期一

夏。若可經數年。不若暫飯本居。且遂宗之事。

後日來學。卽以四年正月。爲令受學真言。以

圓澄泰範賢榮等。奉屬大阿闍梨畢。然限以煩

解。不遂本意。朝夕顧忍。寢食不安。又去延曆

末。賜度天台宗年人。彼官符云。一人學摩訶

止觀。一人學大悲ビルサナ經者。止觀之旨。

盛談 弘師資之道。至于毘盧遮那之宗。未得

良匠。文義之味。无人開示。曼陀之行。難敢修

行。今經望爲遂先師本願。受學兩部。又流輪

轉東山。擁護國家。伏乞大阿闍梨。慈悲故垂

印可。弟子若受兩部大法之後。與本源爭力。

爲非器傳法。則越法之罪。如來不救。永爲无

間之人。遂无成學之證。仰願三世如來十方大

士。諸天護法證明斯誓語。與世余弟子至心祈

請。弟子圓澄稽首和南。

天長八年九月廿五日

延曆寺受法弟子傳燈大法師圓澄

傳燈大法師位德圓

傳燈大法師位南覺

傳燈大法師位玄邊

傳燈大法師位戒圓

傳燈大法師位治俊

傳燈大法師位治哲

傳燈大法師位治叡

傳燈大法師位實圓

傳燈大法師位南隔

別當大納言正三位兼行彈正尹藤原朝臣三守

參議正四位下守右近衛大將藤原朝臣愛發

從五位上大盛物和氣朝臣從七位上治部少丞高階朝臣

日本後紀云。天長九年正月戊申。宸勝會畢

日。皇帝御紫宸殿。僧正護命。僧都空海。少僧

都修圓。豐安。律師明證。講師大覺法師等。令

請療病辭大僧都職。續集第九。

沙門空海言。空海從沐恩澤。竭力報國。歲月既久。常願奮蚊虻力。答海岳德。然今去月盡日。惡瘡起體。吉相不現。兩楹在夢。三泉忽至。戀龍顏而呼咽。願鸞闕而爛肝。夫許由小子。猶脫万乘。況乎沙門何願三界。伏乞永解所職。常遊无累。但愁幸逢輪王。不遂所願。伏請陛下。賜願臨終之一言。不弃三密之法教。生爲陛下之法城。世々作陛下之法將。心神怳忽。思愚慮不陳云々。

天長八年五月庚辰日大僧都空海上表

同勅答。

勅。忽省抗表。知諦綱維。當期撥繁。未允通論。何者粹哲世出。道存是崇。達鑒應機。濟物不倦。曷必繹瓊仁義。拏拮負任。掩耀言歸。銷聲咄哉者乎。況雖密門稍啓。眞言載敷。而學之者纔踐其階庭。奉之者未踐其堂廡。自非公

輸。如蟠節何。宜霑法流勿辭統號。昔道罔臨危而更保。惠慶將沒而蒙全。斯固實德內充。微衛外發。然則法師現病。終告自詳。亦宜厝心善加救療。道林微笑。重來肅祖之朝。竺法被衲。內入琅耶之邸。

天長八年六月十日。

延曆寺受法弟子圓澄飯々肉々大阿闍梨。圓澄聞。人得道則乍登覺位。道遇人則忽布法界。人道相得。普利群生。是故或投巖請半偈。或斷辟求一觀。求法之義。至矣妙哉。去弘仁三年冬。先師最澄大德。爲受大悲台藏金剛界兩部大法灌頂法。上表云。最澄雖渡大唐。不學眞言。今於高雄寺。空海阿闍梨。受眞言秘法等云々。又奉大阿闍梨書。最澄雖渡唐。未學眞言法。今望受毘盧遮那台藏及金剛頂法者。依此誠請。以其年十二月五日。開灌頂場。與百余弟子。沐持明灌頂誓水。學十八道眞言

三年。公家奉爲桓武天皇弘仁太上皇。講金字御筆法花經。修達觀。大師遺其願文。在集第六。

文宗皇帝
大和元年

四年
丁未

今年五月丙戌。依祈雨。令少僧都空海。請佛舍利內裏。禮拜灌浴。後大陰雨降。數尅而止。濕地三寸。是則舍利靈驗之所感應也。

同年九月日。皇帝爲中務卿親王。於橘寺。敬造藥師如來羯磨身。日月遍照兩大士。羊石身寫金文蓮花法万ダラ。兼延屈致仕僧都空海。少僧都豐安。致仕律師施平。律師載榮。泰演。玄獻。明福等。以爲講匠。泰命都講。慈朝達親。法相中繼。隆長等。三輪壽遠。實敏等。真言眞圓。道雄等。二十智象。聽法上首。四箇日開卷盡文。旗鼓談義。

天長四年五月廿八日轉大僧都。國史七

年轉大僧都。是謬說也。

五年
戊申

三

六年
己酉

四月十三日。故賜僧正勤操大德讚并序。續集第十有之。

今年正五位下河內守和氣朝臣眞綱。從五位下彈正少弼和氣仲世等。以神願寺。奉付屬空海僧都。此寺元是正三位行兼民部卿和氣朝臣清麿依八幡大神教。所建立也。

六年。補大安寺別當。其宣云。

左近衛大將從三位兼守權大納言行民部卿清原眞人宣。大僧都傳燈大法師位空海。大安寺別當。宜令三綱聽彼檢校者。

天長六年十一月五日從六位下左小史佐伯部永野奉

同年九月廿三日。賦賀元興寺護命僧正八十算之詩有序。續集第十。

四

七年
庚戌

轉任大僧都。再三奏辭。不免右公〔マ、〕是謬說也。

五

八年
辛亥

二

上良臣豐穗等攝津國司。

大僧都傳燈大法師位空海

右宛造船瀬所別當。(件數)許使國承知。一事以上。

依例行之。符到奉行。

參議右大弁從四位上兼行陸奥出羽按察使武藏守勳

六等伴宿禰國道

右大史正六位上高岳宿禰潔門

日本後紀第卅二云

天長二年閏七月廿九日庚寅。令宮中左右京

五畿內七道諸國。講說仁王護國般若經。承前

之例。咒願文者。豫仰當時進文章者作。少僧

都傳燈大法師位空海被配東宮講師。率爾瀝

思。講前即成。其詞曰。(在性靈集續第八。)

同門

二
三年丙午

爲奉造東寺塔勸進人夫曳運材木奏狀。

右東寺別當沙門少僧都空海等奏。空海等聞。

興隆三寶。唯憑一人。一人所務。惟孝惟德。德之所聚者。塔號是最也。塔名功德聚。幢號與願印。功德聚則ビルサナ萬德之所集成。與願印則寶生地藏之三昧身。是故建塔建幢。福德無盡。近作人天王。遠爲法界帝。東寺者先帝之御願也。雖帝經四朝年逾三十。然猶紹構未畢。道俗觀者咸願早成。何況先聖。盍願御願速畢。空海等謬代良匠。叨預御願。驅馳日夕。經營東西。今塔幢材木。近得東山。僧等從今月十九日。與夫曳運。木大力劣。成功太難。譬如螻蛄對車。蚊虻負嶽。自非一人孝恩百官忠心。何能莊嚴先聖御願。成就廣大佛事。今望。令六衛八省親王京城等。勦力竭誠。各曳一昧。但東西二寺工夫。各持引木。按棧相刻。然則子來人夫。如雲而集。塔幢棧木。不日而到。僧等微願如是。天慈允許。宣付諸司。

天長三年十月廿四日
(十一月性靈集)

敬宗皇帝
寶曆元年

二年乙巳

今年四月廿四日。奉勅。始造立東寺講堂。勅使參議右大弁直世王。營作早畢。

天長二年三月十日。上奏云。

東寺請每年安居講守護國界主經事。

右沙門空海奏。空海聞。法惟甘露。嘗者除痼。道惟无言。人能宣暢。伏惟皇帝陛下。德齊乾坤。明超日月。法輪常轉。普利群生。當今天下諸寺。每年安居。或講最勝王經。或演法花經。或說理趣般若。或釋海龍王等經。此寺堂宇新構。未定講經。案去弘仁十四年十一月二日官符（十月十日敕上文）。敕。件寺令住真言宗僧五十人。其宗學者。一依大毘盧遮那經金剛頂等二百卷經等云々。

海公乘杯訪道。傳秘密之真言。杖錫安禪。持神咒之妙力。又夫東寺者。遷都之始。爲鎮國家。柏原先朝所建也。乞察此狀。率僧徒等。讚

揚真教。轉禍修イ於福。鎮國護家者。今此守護國界主陀羅尼經一部十卷。文括顯密。義吞諸乘。轉禍爲福之方。降雨山風之法。具說此經。伏望。每年夏中。永講此經。擁護國家。天恩允許。講宣付所司。

四月八日。下太政官牒於僧綱所僧。

應令東寺安居講守護國界主經事。

牒。太政官今月七日下午治部省符僧。

右右大臣宣。奉。勅。件經宜令真言宗僧。每年夏中。永講彼寺。消禍修福。降雨山風。饒益年穀。擁護邦家者。省宜承知。依宣行之者。綱所察此狀。依件令行。故牒。

從六位上守左大史美努宿禰清庭牒

參議大行兼陸奥出羽按察使從四位上行勘解由長官

勳六等伴宿禰國道

五年（月敕）補大輪田造船瀬所別當云々。三月十一日賜太政官符於造大輪田船瀬使散位從七位

少僧都傳燈大法師位空海

右被右大臣宣。奉勅。件人。彼所前別當大僧都傳燈大法師位長惠。遷任造西寺所別當之替。補任如件者。所宜承知。符到奉行。

參議行正四位下守右大辨勳六等件宿禰國道從六位守右大史安道宿禰嗣雄

天長元年六月十六日 到來同月廿六日

辭少僧都表

沙門空海言。去月十七日。面奉進止。任空海少僧都。殊私曲被。忻悚交并。空海誠歡誠懼。空海聞。良工用材。不屈其木而構廈。聖君使人。不奪其性而得所。是故曲直中用無損。賢愚隨器有績。名匠之譽。因之顯矣。能官之詠。於焉興也。空海從弱冠及知命。山藪爲宅。禪默爲心。不經人事。不耐煩碎。然今以斗筭之才。謬處法綱。以鉛刀之質。叨居僧統。必致傷手之謗。遂无二利之益。豈若。燒香念佛。老形一

室。散花講經。運心三密。報國恩於枯木。求冒地於死灰。以此爲政。其爲奚爲乎。伏惟皇帝陛下。道高常道。德過上德。軫納墮於萬生。憂一物之失所。伏望天從人願。不責任性。則晝夜誦真言。添塵滴乎聖化。日夕禮金仙。延寶壽於山嶽。不任愚凡之至。謹奉表陳辭以聞。輕黷威嚴。伏深悚汗。沙門空海誠惶誠恐謹言。

天長元年九月廿二日。(十所傳)給太官符於治部省云。

應改寫年料經事

副新翻經目錄。

右右大臣宣旨。奉勅。圖書寮奉寫年料經。令停仁王經。就少僧都空海。奉寫新翻經各一本者。省宜承知。依宣行之。寫訖納寮。爲本更寫。用度之物。依舊請用者。

見興真言之教。卽表請東寺。爲真言寺。入唐請來佛舍利法文道具。及阿闍梨付屬物等。收置東寺經藏。

少時之間。勅使和氣真綱。御幣種々色物。供奉龍王。眞言道崇。從爾於起也。

依雨賞任少僧都。

或傳

云。依旱災。奉勅。於神泉苑。可修請雨經之法者。爰守敏大德奏狀云。守敏已上薦也。同學此法。先勤仕。而令雨兩京者。依請早臨者。卽勤仕七箇日。結願之朝。兩京如暗夜。雷響尤盛。其雨成洪水。衆人所感也。但遣使令檢知處。只雨界門。不及山外云々。大師勤修。雖經七日。專无雨氣。大師入定思惟。守敏大德。駢取諸龍咒入水瓶也。出定延修二箇日夜。大師告曰。池中有龍。號曰善如。元是无熱達池龍王之類。所勸請也。件龍爲人有慈。不致害心。以何知之。今夜之間。自然示之。貴眞言奧旨。從池中現其形。是則得悉地之成就也。彼現形如金色。長八寸許。此金色龍。居在長九尺許蛇頂。見之弟子。如前七人也。自余弟子。敢不能見。具注此由奏聞。少時之間。給勅使。眞綱。

結願之日。重雲覆天。雷鳴四方。忽降膏雨。池水踊滿。至于大壇之上。自是以後。三箇日間。普雨天下。自然滂沱。池水愁已以絕。賀其功也。任少僧都。慶賀之間。不好有威勢。出入之處。同然施面目。眞言道崇。從爾彌起。若此池龍王移他界。池淺水減。世薄人乏。恒旱常疫方至此時。須不令知公家。末代弟子。私加祈願者。

神言〔恐有脫文〕之。於神泉苑。行請雨經法修。因咒諸

龍入瓶中。仍久不得驗。大師覺其心。請阿耨達池善如龍王。金色小龍。乘丈余蛇。有雨蛇。於是大雨。自此以神泉苑。爲此龍王住所。兼行秘行之地。

三月廿六日甲戌。依祈雨有感。超任少僧都。并以東寺別當大僧都長惠。遷任造西寺所。以弘法大師補任造東寺所。此東寺長者始也。太政官符 造東寺所

使藤原良房卿也。卽爲眞言密教廷旣畢。師々相傳。爲道場者也。豈可非門徒者猥雜哉。因之請來法文万ダラ道具等。并御願之一切經論。天台法門等。納大經藏。

東寺。元者是桓武天皇御願。爲鎮護國家道場矣。可號敎王護國寺額。是旣奉 勅而已。

太政官符 眞言宗僧五十人。

右被右大臣宣旨。奉 勅。件宗僧等。自今以後。令住東寺。其宗學者。一依大毘盧遮那金剛頂等二百余卷經。蘇悉地蘇波呼根本有部等一百七十三卷。律金剛頂菩提心。釋摩訶衍論等十一卷。經論目錄在別。若僧有闕者。以受學一尊法有以弟功業僧補之。若无僧者。令傳法阿闍梨臨時度補之。道是密敎。莫令他宗僧雜住。

弘仁十四年十月十日

四

天長元年甲辰 淳和天皇

於平城東大寺供三寶願文

弟子苾芻空海等。皈舍三寶。法身在何。不遠卽身。智體云何。我心甚近。本來无去。鎮住滿月之宮。如今不生。常恒赫日之臺。攝下之迹不息。自用之歡何窮矣。空海等。念雲弊鬼。業霧籠鳥。久迷方於還源。長醉境乎皈舍。幸因外警之緣內薰之力。覺狂想尙聖智。謹設飧飯。供獻三寶。伏願大慈不捨。納受惟馨。大小添功。尊卑効力。同褰積霧。朗見万阨。謹疏。

天長元年三月二日

空海疏

新南事

遺告云。今年。依旱災。奉勅。於神泉苑池邊。修祈雨法。靈驗其明。此池有龍王。名善如。元是无熱達池龍王類。爲人有慈。不致害心。以何知之。修法之比。詫人樂之。卽敬眞言奧旨。從池中現形業。宛如金色。長八寸許。蚬也。居在長九尺許。蚬之頂也。見此現形弟子等。實惠。眞濟。眞雅。眞紹。堅惠。眞曉。眞然。諸弟子等。敢難覽者。具注事由。奏聞內裏。

法性身塔。奇哉皇哉。^{大イ}弟子空海。性熏勸我。還源爲思。經路未知。臨岐幾泣。精誠有感。得此秘門。臨文心昏。願尋赤縣。人願天順。得入大唐。儻遇道師。^{導イ}圖得此兩部大万ダラ。兼學諸尊真言印契等。從爾已還。年過三六。絹破彩落。尊容願化。願後學而興歎。悲群生之无福。於焉諸佛照膽。一天感誠。后妃隨喜。震卦亦應。三台竭心。衆人効力。謹弘仁十二年四月三日起首。至八月盡。奉圖大悲台藏大万ダラ一鋪八幅。金剛界大万ダラ一鋪九幅。五大虛空藏菩薩。五忿怒尊。金剛サタ。佛母明王。各四幅一丈。十大護天王。藥魯拏天像。龍猛菩薩。龍智菩薩真影等。都二十六鋪。取九月七日。聊設香花。供養万ダ。九識心王。凝乘蓮之相。五智法帝。嚴坐月之貌。點塵身雲。執本標而幅側。恒沙心數。擎供器而駢羅。一禮一瞻。惠劍斷縛。若供若讚。智寶與福。伏願廻斯功業。

奉報佛恩。擁護國家。尅證悉地。刹均妙藥之刹。人同不變之人。若貴若卑。或道或俗。捨財効力之績。揮筆投針之營。伐木汲水。設饍調味。舉心隨喜。合掌低頭。讚毀見聞。親疎恩怨。五大所遍。心識所在。悟孔^阿字於本初。覺三寶於三密。解^錢文乎无終。知五界於五智。法爾莊嚴。豁然圓現。本有万德。森羅頓證。

今年九月十七日。爲故藤中納言。賀能。奉圖金泥理趣會万ダラ一鋪。三幅。并書寫般若理趣一卷。兼設香花。供佛演經。^{具在別集。}

二
十三年^{壬寅}

今年。奉爲平城太上天皇。開金剛道場。奉授佛性三昧耶戒灌頂。並四衆同受之。

三
十四年^{癸卯}

今年。嵯峨天皇受灌頂於大師。又修行三密法門。

今年正月十九日。以東寺承給預於小僧。勅

用正稅。路次之國。亦宜承知。宛給食馬。令送前處。其使濱繼等。早速入京。符到奉行。

弘仁十二年五月廿七日

中冬霜寒。伏惟動止兼勝。貧道器劣前修。誠怨可畏。謬沐兄帝恩命。延曆末年。得入大唐。幸遇慈悲。已遂本願。大毘盧遮那兩部真言秘教。及二部万ダラ灌頂傳授。誓志言皈。冀寫揚秘輪。大同初年。乃得着岸。卽所將來經及佛像等。附使高判官□表奉進訖。今上□曆。恩普卉木。有勅返賜門進經佛等。兼宣以傳授真言。卽率二三弟子。日夜教授。東大果隣。實惠。元興泰範。大安智泉等。稍得大法之旨趣。自外大小師等。各得一尊之瑜伽。然今天恩重流。奉圖兩部大万ダラ像。其功欲畢。一生再喜。自天而下。幸甚幸甚。是則兩相公之所致也。貧道如今。生年延知命。二毛已颯然。生願已滿。應傳五个。欲待少年之成立。還恐風燭

之速及。恐人非應供。又費國糧。捶已修身。生死眷厚。望寫付所司。停彼公食。差乎在俗障道。妻子尤甚。道家重累。弟子是魔。不如絕弟子愛。却國家之粒。斗數殉道。兌然獨坐。水菜服支命。薜蘿是吾衣。所修功德。以酬國德。所有經佛等。傳授果隣實惠。恐人非金剛。蜉蝣是壽。一去之後。再面難期。二三弟子等。奉屬兩相國。伏願時々乘臉。流傳秘教。幸甚幸甚。白雲之中。松柏豈及。此生他生。形異心同。願共弘法利生。同遊覺臺。不任悵戀。謹奉狀。不宣謹狀。

弟子苾芻空海歸^{親イ}肉兩部万ダラ也。夫金剛四法身。台藏三密印^{親イ}憩空性而輟祖。秣重如以脂轄。一道无爲初入門。三自本覺聲不及。衆寶心殿。高廣无邊。光明日宮。无所不遍。真言大我。本住心蓮。塵沙心數。自居覺月。三等法門。住佛日而常轉。秘密加持。應機水而不斷。

奉寫花嚴經一部八十卷。聊設法筵供誦事畢。

集第七見。

弘仁十一年一月廿日。嵯峨皇帝御書。賜大法

師記。任內供奉十禪師。生年四十七。夏曆二十六。

穆宗皇帝長慶元年

十二年辛丑

讚岐國司解申請官裁事

請傳燈大法師位空海宛築萬農池別當狀。

右築池使刑部少丞正六位下路真人濱繼等。始自去年。勤加修築。而池大民少。築成未期。今諸郡司等云。件僧空海。部下多度郡人也。行高離日。聲冠彌天。山中坐禪。巢鳥獸狎。海外求道。虛往實歸。因茲道俗欽風。民庶望景。居則生徒成市。出則追從如雲。今久離舊土。常住京都。百姓戀慕。實如父母。若聞師來。莫不部內人衆倒履來迎。請宛別當。令成其事。不給朝使并功食者。國加覆勘。所申有實。望請暫爲別當。得令成事。仍注事狀。謹請官裁。

謹解。

弘仁 年 月 日

太政官符築讚岐國萬農池使刑部少丞正六位下路真人濱繼并國司等

僧傳燈大法師位空海從沙彌一人童子四人

右得國解僞。築池使濱繼等。始自去年。勤加修築。而池大民少。築成未期。今諸郡司等申云。件僧空海。部下多度郡人也。行高離日。聲冠彌天。山中坐禪。鳥獸巢狎。海外求道。虛往實歸。因茲道俗欽風。民庶望景。居則生徒成市。出則追從如雲。今久離舊土。常住京都。百姓戀慕。實如父母。若聞師來。莫不部內人衆倒履來迎。請宛別當。令濟其事。朝使并功料一從停止者。國司覆勘。所申有實。望請官裁。爲別當得令成事者。被左大臣宣僞。奉勅。宜依請。但功料者。依前下符。從宛給之者。仍發遣如前。國宜承知。依宣行之。厥供養料。宛

〔開略〕

町。於其中有幽中平原。靈瑞至多。和尙來住。

自以助成矣。追放犬令走之間。卽失云々。大

師案。內心默然而過。臨紀伊國堺大河邊而留

宿於此。有又山民。談子細之處。申云。從此南

方。有平々原澤。三面山連。而山門辰巳開也。

萬水東流。末流聚一水。晝常聳奇雲。夜常現

靈光。惟當紀伊國伊都正南云々。則明旦件山

人隨身。咫尺間至件原。見巡之間。寔可建立

國城。次隨身件山人。密語大師云。吾是此山

山王也。則獻之領地。增威福。吾狎山水。極

人氣。幸逢菩薩。吾德至也云々。則次日出伊

都郡。大師思惟。輪王卽位時。以水揚絕仙人

了。雖然一針一草不免有過。故以六月中旬。

表請點入定之處。作一兩草菴。万事雖无違。

每年必一往。具在別記。

弘仁七年六月廿九日。沙門空海請高野山空

狀。具在別集。

同年七月九日。限高野山四至賜官符。在別。

祈誓弘仁天皇御藥表

沙門空海言。伏承聖體乖豫。心神无主。卽與

諸弟子僧等。依法結期一七日夜。從今月八

日。至于今朝。一七日欲畢。持誦之聲響不間

絕。護摩之火烟接晝夜。以仰神護於佛陀。祈

誓平損乎天躬。感應未審。尅已爛肝。伏乞體

察。謹加持神水一瓶。且勒弟子沙彌眞朗奉

進。願以添藥石。除却不祥。沙門空海誠惶誠

恐謹言。

弘仁七年十月廿四日 沙門空海上表

十二 八年丁酉

十三 九年戊戌

十四 十年己亥

弘仁十年五月三日。建立金剛峯寺。最初勸請

鎮守明神。文在別集。

十五 十一年庚子

笑。鐘繇深歎。良有以也。空海儻遇解書先生。粗聞口決。雖然所志道別。不曾留心。今賴聖雷之震響。拔心地之蟄字。折六書之萃楚。摘八體之英花。學轉筆於鼎態。擬超翰乎草聖。想山水而擺撥。法老少而終始。君臣風化之道。合上下畫。夫婦義貞之行。藏陰陽點。客主揖讓。弟昆友悌。三才變化。四序生殺。尊卑愛敬。大少次第。隣里和平。寰遍肅恭。此等深義。悉縑字々。雖功謝書池。竊庶幾雅趣。又夫。右軍累功。猶未得其妙。衆藝弄沙。始已會其極。自外凡庸。何解點畫之奧。何況空海。耳聞其義。心不存理。空費筆墨。忝汗珍屏。一悚一懼。心魂飛越。于時堯曦流光。葵藿自感。對山握管。觸物有興。自然之應。不覺吟詠。輒抽十韻。敢書于後。伏乞天慈。宥其罪過。幸甚幸甚。謹所書屏風。及秀句本。隨表奉進。輕贖聖覽。伏增流汗。沙門空海誠惶誠恐謹言。

弘仁七年八月廿五日

〔十歌〕

沙門空海上表

詩

蒼嶺白雲觀念人。

等閑絕却草行真。

心遊佛會不遊筆。

不顧揚波爾許春。

豈謂明皇交染翰。

鵲頭龍爪爲君陳。

祥雲濃淡御邸出。

瑞草秋冬感帝仁。

青山翠岳見翔鳳。

花苑瓊林望走麟。

更有懸針與倒韭。

切思相伴竭丹震。

龍管臨池調漆墨。

鳥光忽照點豪賓。

暴風驟雨莫來汗。

此是君王所愛珍。

松巖數霧菴中濕。

恐汗望晴經月旬。

畫虎畫龍都不似。

心寒心暑幾逡巡。

弘仁七年孟夏之比。出城外經歷矣。大和國宇

知郡。遇一人獮者。其形深赤。長八尺許。着小

袖青衣。骨高筋太。以弓箭帶身。大小二黑犬

隨從之。則見和尚過□不審。和尚踟躕。問訊

子細。獮者云。我是南山犬飼。所知山地百許

別。幻電難駐。元誓弘傳。何敢韜默。今欲爲機緣衆讀講宣揚奉報佛恩。然猶其本不多。法流擁滯。是以差弟子僧康守安行等。發赴彼方。若有神通乘機。善男善女。若縑若素。與我同志者。結緣此法門。書寫讀誦。如說修行。如理思惟。則不經三僧祇。父母所生身。超越十地位。速證入心佛。六道四生。皆是父母。蠅飛蠕動。无不佛性。庶使豁无垢眼照三密之源。斷有執縛遊五智之觀。今不任弘法利人之至願。敢憑煩有緣衆力。不宣。謹疏。

弘仁六年四月二日

沙門空海疏

十一

七年

丙申

勅賜屏風書了表并詩

雖非文正筆所持也仍殊出書之

沙門空海言。去六月廿七日。主殿助布勢海。將五彩吳綾錦緣五尺屏風四帖。到山房來。奉宣聖旨。令空海書兩卷古今詩人秀句者。忽奉天命。驚悚難喻。空海聞。物類殊形。事群分

體。舟車別用。文武異才。若當其能。事則通快。用失其宜。雖勞无益。空海元就觀牛之念。久絕返鵲之書。達夜數息。誰勞穿被。終日修心。何能墨池。人非曹喜。謬付漢主之邸。欲辭不能。強揮龍管。古人筆論云。書者散也。非但以結褵爲能。必須遊心境物散逸懷抱。取法四時象形萬類。以此爲妙矣。是故蒼公風心。擬鳥跡而揮翰。王少意氣。想龍爪而染筆。虵字起唐綜。虫書發秋婦。軒聖雲氣之興。務仙風悲之感。垂露懸針之體。鶴頭偃波之形。騏驎鸞鳳之名。瑞草芝英之相。如是六十余體者。並皆人心感物而作也。或曰。筆論筆經。譬如詩家之格律。詩是有調聲避病之制。書亦有除病會理道。詩人不解聲病。誰編詩什。書者不明病理。何預書評。又作詩者。以學古體爲妙。不以寫古詩爲能。書亦以擬古意爲善。不以似古跡爲巧。所以振古能書。百家體別。蔡雍大

樂。一乘三乘。分鑣驅生。顯教密教。逗機證滅。所謂顯教者。報應化身之經是也。密藏者。法身如來之說是也。顯則以因果六度爲宗。是則菩薩行。隨他語方便門也。密則本有三密以爲教。具說自證理。如義語真實說者也。故楞伽經。具列四種佛之說法相云。分別虛妄體相。是名報佛說法相。應化佛者。作化衆生事。異真實說法。不說內證法聖智境界。法佛者。說內證聖行境界。花嚴地論。述果分不可說。法花止觀。談秘教不能傳。空論則述第一義中无言說。有宗則顯真諦廢詮談旨。上從應化經。下至論章疏。韞自證而不說。隨他病以垂訓。雖云希有甚深。而是權非實。傳法聖者。非不知秘而傳顯。知而相讓。良有以也。末學不知此趣。人々以自學爲是。家々以未知爲非。教是迷方之示南。開示衆生之迷衢。欲證佛智。不可局執。一步卽憩。誰見寶城。貧道雖愚陋。

承訓先師。貧道遠遊大唐。求訪深法。幸得遇故大廣智三藏付法弟子青龍寺法諱惠果阿闍梨。受學此秘密神通寂上金剛乘教。和尚告曰。若知自心。卽知佛心。卽知衆生心。知三心平等。卽名大覺。欲得大覺。應當學諸佛自證之教。自證教者。所謂金剛頂十萬偈。及大毘盧遮那十萬偈經是也。此經則是淨妙法身大毘盧遮那佛。與自眷屬。法佛住法界秘密心殿中。常恒所演說。自受法樂之教也。故金剛頂經說。自受法樂故說此理趣。不同應化佛之所說。又龍猛菩薩云。自證三摩地法。諸教中闕而不書也。言但此秘密經論中說也。自外顯經論中不說也。從法身如來。暨我大廣智三藏和尚。師々傳受。於今六葉。佛法深妙。只在此教也。欲證菩提。斯法最妙。汝當受學自覺々他者。貧道謹承教命。服勤學習。以誓弘揚。貧道歸朝。雖歷多年。時機未感。不能廣流布。水月易

用斷群迷。所以三世覺滿。尊而爲師。十方薩埵。重逾身命。滿界之寶。半偈難報。累劫之障。一念易斷。文字之義用。大哉遠哉。伏惟皇帝陛下。貫三表號。減五稱首。道邁規矩。明齊烏兔。露沈文下。六合無爲。風動琴上。一人垂拱。玉燭調和。金鏡照耀。所謂輪瑞之運。于今見矣。空海。人是瓦礫。每仰金仙之風。器謝巢許。久臥堯帝之雲。窟觀餘暇。時學印度之文。茶湯坐來。乍閱震旦之書。每見蒼史古篆。右軍今隸。務光韭葉。杜氏草勢。未嘗不野心忘憂。山情含笑。諺曰。奴口甘郎舌甜。敢因斯義。欲獻久矣。然猶狼藉汗穢。還恐觸塵聖眼。微誠潛達。先聞于天。伏奉布勢海口勅。欣踊繕裝。古今文字讚。右軍蘭亭碑。及梵字_{悉曇}等書。都一十卷。敢以奉進。伏乞天慈。不嫌涓滴。一覽飛塵。伏願陛下。一披梵字。梵天之護森羅。再閱神書。神人之街通側。_{通暢}達水遙浦。忽

入封壇。嵩山負岫。來受正朔。常住之字。加持不壞之體。遂古之民。擊耕于今辰矣。龍端紀官。永豫姑射。鳳祥名職。放曠金閣。輕騎旒宸。伏深戰越。沙門空海誠惶誠恐謹言。

梵字悉曇字母并釋義一卷。

古今文字讚三卷。

古今篆隸文體一卷。

梁武章草書評一卷。

王右軍蘭亭碑一卷。

曇一律師碑鐸一卷。_{草書。}

大廣智三藏影讚一卷。

弘仁五年潤七月廿八日沙門空海進

十

六年_{乙未}

奉勸諸有緣衆。

應奉寫秘密法藏合三十五卷。

_{目錄載別紙。}

夫教冥衆色。法韞一心。迷語機殊。感應非一。是故應身化身。分影隨類。理佛智佛。秘宮受

惑也催矣。何忍日天矢運。奪人童顏。不分月殿疾來。令人變異。士流是日強占。羅門是歲勇進。俗家賀之酒會。方袍何事也是。不如閉目端坐。思念佛德。粵有文殊讚佛法身禮冊行頌。文約義周。句句金玉。字字圓融。古文云。知命讀易。義趣易入。況復四十年歲。觀五八頌。豈不快乎。達夜循環。感通在焉。其文易別。深義難解。聊爲重蒙。引而申之。以爲一百廿禮。兼作方圓二圖。並撰義註。冀令生盲徒。頓悟三昧法。佛本具我心。二諦真俗俱是常住。禽獸卉木皆是法音。安樂觀史本來胷中。于時悲收忽過。日月云陳。雲雨含彩。或灑或霽。風葉調絃。乍吟乍舞。瀧水鞞鼓。代木柷敔。經貝長諷。鐘磬間響。懸蘿投袖。枝猿頓足。曲根爲褥。松栢飭簪。茶湯一椀。逍遙也足。咨許由啄山藪。慧遠飲林泉。任其天稟。晝夜安樂者。誠是堯日之力也。其功負岳。其德淵海。斗藪之

容。遂爾忘歸。逸遊之士。曷不闢懷。對此景物。誰耐手足。乃寫志曰。

黃葉索山野。蒼々豈始修。嗟余五八歲。長夜念圓融。浮雲何處出。本是淨虛空。欲談一興趣。三曜朗天中。

貞和二年丙戌六月中旬於高野山。以持明院御本書寫畢。

獻梵字并雜文表一首

沙門空海言。空海聞。帝道感天。則秘錄必顯。皇風動地。則靈文聿興。故能龍卦龜文。待黃犧以標用。鳳書虎字。候白姬以呈體。於焉結繩廢而三墳燦爛。刻木寢以五典鬱興。明皇因之而弘風揚化。蒼生仰之而知往察來。不出戶庭。萬里對目。不因聖智。三才窮數。稽古溫故。自我垂範。非書而何矣。況復悉曇之妙章。梵書之字母。體凝先佛。理含種智。字絡生終。

中五僧。

泰範師。護。圓澄師。愛。長榮師。牙。光定師。寶波。

康教師。薩。具在記錄文。

已上三ヶ度灌頂記錄。皆大師御筆也。

大師御遺誠。

語諸弟子等。凡出家修道。本期佛果。不更要輪王釋梵家。豈況人間少々果報乎。發心遠涉。非足不能。趣向佛道。非戒寧到。必須顯密二教。(戒略)堅固受持。清淨戒莫犯。所謂顯戒者。三歸五戒。及聲聞菩薩等戒。四衆各有本戒。密者。所謂三昧耶戒。亦名佛戒。亦名發菩提心戒。亦名無爲戒等。如是諸戒。十善爲本。所謂十善者。身三語四意三也。攝末歸本。一心爲本。一心立性。與佛無異。我心。衆生心。佛心。三無差別。住此心。卽是修佛道。乘寶乘。直至道場。若上々智觀。卽身成佛之徑路。上智觀則三大證果。中智觀者緣覺乘。下智觀者聲聞乘。

也。如是諸戒不具足。惠眼暗冥。知此意。如護眼命。寧弃身命。此戒莫犯。若故犯者。非佛弟子。非金剛子。非蓮華子。非菩薩子。非聲聞子。非我弟子。我亦非彼師。與彼泥團折木何異矣。師資之道。父子相親。父子雖骨肉相親。但是一生之愛。生死之縛。師資之受法義相親。世間出世間。拔苦與樂。何能比況。所以慇懃提撕。示之迷衢。若隨我誠。卽是隨順三世佛誠。是則佛說。不是我言。諸近圓求甯近事童子等。奉行此戒。精修本尊三摩地。速越三妄執。證三菩提。圓滿二行。拔濟四恩。所謂胃地薩埵豈異人也。違我此教。卽違諸佛教。是名一闡提。長沉苦海。何時得脫。我亦永不共住語。往去莫住。往去莫住。

弘仁四年仲夏月晦日

中壽感興詩并序

法身證方面圖華
覺日者也本常。妄時者也代謝。撫塵也咋。不

輕黷聖眼。伏深悚懼。沙門空海誠惶誠恐謹言。

弘仁三年月日

比叡山老僧叡澄敬白

應受灌頂事。

右叡澄以去月廿七日頭隨之次。宿乙訓寺。頂謁空海阿闍梨。教誨懇勸。具示其二部尊像。又令見万陀羅。俱期高雄。叡澄先向高雄山寺。以同月廿九日。阿闍梨永辭乙訓寺。永住高雄山寺。卽告曰。空海生年四十。期命可盡。是以爲念佛故。住此山寺。東西不欲。直所持真言之法。付屬叡澄阿闍梨。惟早速今年之內。受取付法云々。

計其所許。諸佛所加。以來十二月十日。定受法之日已畢云々。伏乞大同法求法之故。早起叡山。今月備其調度。以今月廿七日。向高雄山寺。努力努力。我大同法莫忍留。委曲之狀。

令知光仁佛子。謹狀。

弘仁三年十一月五日小同法叡澄狀

進 高島掾同法館阿闍梨座前

若有緣同法。結當來因。各持糧上來。灌頂料物各隨力耳。謹空。

同年十一月十五日。於高雄山寺。始修金剛界灌頂。受者釋叡澄。因。播磨大掾和氣真綱。金寶。

大學大允和氣仲世。享。美濃種人。寶。

又同年十二月十四日。於同山寺。始修台藏灌

頂。受者都合一百四十五人云。

大僧廿二人。沙彌三十七人。近事四十一人。童子。

興福寺。實幢。泰範。元興寺。般若。光仁。

興福寺。般若。光定。般若。具載記錄。

八

四年癸巳

四十

叡澄師。以今年正月。爲令受學真言教法。以

圓澄。泰範。賢榮等。奉屬大阿闍梨。

弘法大師也。

三月六日。於高雄山寺。修金剛界灌頂。訂者之

之至。謹遣弟子僧實惠。謹隨狀奉進。輕讀宸嚴。伏深戰汗。謹進。

弘仁二年六月廿七日沙門空海進

七

三年壬辰

三十九

奉獻筆表

狸毛筆四管。

眞書一。行書一。草書一。隸書一。

右伏奉昨日進止。教筆生坂井清川。造得奉進。空海於海西所聽見如此。其中大小長短。強柔齊尖者。隨字勢龜細。惣取捨而已。菴毛之法。纏紙之要。染墨藏用。並皆傳授訖。空海自家試看新作者。不減唐家。但恐星好各別。不允聖愛。自外八分小書之樣。賜書臨書之式。雖未見作。得具足口授耳。謹附清川奉進。不宣。謹進。

弘仁三年六月七日沙門空海進

獻雜文表一首

急就章一卷。王昌齡集一卷。

雜詩集四卷。朱書詩一卷。

朱千乘詩一卷。雜文一卷。

王智章詩一卷。讚一卷。

詔勅一卷。譯經圖記一卷。

右伏承昨日進止。隨探得且奉進。所遺表啓等。零在他處。今見令人覓。取來則馳奉。夫尺水本無萬里之鯤。培塿何有千丈之勢。空海瓦礫之人。謬緘燕石。不謂聖聰索金聲於芻蕘。訪花藤於朽榴。雖喜聖綸之下徹。還慙亨筭之愆過。謹隨狀奉進。輕讀聖覽。伏深戰越。謹進。

弘仁三年七月廿九日沙門空海進

獻柑子表一首

沙門空海言。乙訓寺有數株柑橘樹。依例交摘取來。問數足千。看色如金。金者不變之物也。千是一聖之期也。又此菓本出西域。乍見有興。輒課拙詞。敢以奉上。伏乞天慈曲垂一覽。

地。開目開耳。聖帝之醫王。欲報欲答。罔極无际。伏乞昊天鑒。察歎城之心。不任懇誠之至。謹詣闕奉表陳請以聞。輕觸威嚴。伏深戰越。沙門空海誠惶誠恐謹言。

弘仁元年十月廿七日沙門空海上表

大裏顯事

內裏諸門顯額。弘仁元年懸之。

勅宣曰。大師神筆。唐朝无並肩。此皇城南面諸門之額可書之者。仍外門書之。應天門題懸後見之。初字圓點已以失落。驚之拋筆付點畫畢。上下萬人。扣手感之。已上舊記文。

六

懷朱雀門顯額通風蒙口事

二年辛卯

三十八

神仙記云。朱雀門額。又有精靈。小野道風難之曰。可謂朱雀門。夢有人來。稱弘法大師。便踏其首。道風仰見。履草入雲。不見其人。陰陽寮額。三度書之。始書後。夢有神人曰。此額太□。可被改書。後改書之。人又夢。此額太畏。不堪過此。不可改書。仍又改書木工寮額。寮

頭造同打額。有曰令寮官請額於大師。使違朝不□謁大師。仍祈念曰。大師者大權之人也。借五筆。便不拙掌書之。殆如大師之自書。又善於文筆。多候遺文。文。

飛鳥

劉希苑集四卷。副本。

右伏奉小內記大伴氏上宣。書取奉進。但恐久艱揮翰。筆不勝意。不免強書空汙珍紙。王昌齡詩格一卷。此是在唐之日。於作者邊。偶得此書。古詩格等。雖有數家。近代才子。切愛此格。當今堯日麗天。薰風通地。垂拱无爲。頌德溢街。不任手足。敢以奉進。庶令屬文士知見之矣。還恐招耻遼豕。貞元英傑六言詩三卷。元是一卷。緣書樣大。卷則隨大。今分三卷。文是秀逸之文。書則緒臨王之遺體也。比屬臨池之次。寫得奉上。飛白書一卷。亦是在唐之日。一見此體。試書之。虎變爲犬。雖未成功。夫比之獻芹。伏願 天慈曲垂一覽。不任葵藿

太政官符。

應免課役度者一人。

留學僧空海。

年卅五。

讚岐國多度郡方田鄉戶主正六位上佐伯直道長戶口。同

姓魚真。

右得治部省解僞。被太政官去延曆廿四年九

月十一日符僞。去廿四年四月七日出家入唐。

宜依得度之者。仍今年夏季應免課役申送者。

省宜承知。依例符到奉行。

大同三年六月十九日

四

四年己丑

三十六

太政官符 和泉國司

僧空海。

住廣尾山寺之僧事

右被右大臣宣僞。請件僧令住京都者。國宜承知。依宣入京。符到奉行。

春宮亮從五位下兼守右少辨小野朝臣峯守

從七位下守右少史勳七等佐等豐長

大同四年七月十六日

五

弘仁元年庚寅

三十七

嵯峨天皇

奉為國家請修法表事

於高尾山仁王寺護持法事

沙門空海言。空海幸沐先帝造雨。遠遊海西。

儻得入灌頂道場。授一百余部金剛乘法門。其

經也則佛之心肝。國之靈寶。是故大唐開元已

來。一人三公。親授汀。誦持觀念。近安四海。

遠求菩提。宮中則捨長生殿。為內道場。復每七

日。令解念誦僧等持念修行城中城外。亦建鎮

國念誦道場。佛國風範。亦復如是。其所將來

經法中。有仁王經。守護國界主經。佛母明王

經等。念誦法門。佛為國王。特說此經。摧滅七

難。調和四時。護國護家。安己安他。此道秘妙

典也。空海雖得師授。未服練行。伏望奉為國

家。率諸弟子。於高雄山門。從來月一日起首。

至于法力成就。且教且臨。亦望。於其中間。不

出住處。不被余妨。雖螭蟻心體。羊犬神識。此

思此願。常策心馬。況復覆我載我。仁王之天

縛。夫以。風凰于飛。必窺堯舜。佛法行藏。遂時卷舒。今則一百余部金剛乘教兩部。大万茶羅海會請來見到。雖云波濤沃漢風雨漂泊。越彼鯨海。平達聖境。是則聖力之所能也。伏惟皇帝陛下。至德如天。佛日高轉。人之文。佛之化。悲蒼生而濡足。鍾佛囑而垂衣。以陛下新御旋璣。新譯之經自遠新戾。以陛下慈育海內。海會之像過海而來也。恰似符契。非聖誰測矣。空海雖懼闕期之罪死而有余。竊喜難得之法生而請來。不任一懼一喜之至。謹付判官正六位上行太宰大監高階真人遠成。奉表以聞。并請來新譯經等目錄一卷。且以奉進。輕黷威嚴。伏增戰越。沙門空海誠恐誠惶謹言。

請來輪佛像事

大同元年十月廿二日入唐學法沙門空海表

入唐學法沙門空海。

大同元年請來經律論疏

章傳記。并佛菩薩金剛天等像。三摩耶万茶羅法万ダラ傳法阿闍梨等影。及道具。並阿闍梨

付屬物等目錄。都合六種。就中 新譯等經都一百四十二部二百四十七卷。梵字真言讚等都四十二部四十四卷。論疏章都卅二部一百七十卷。佛菩薩金剛天等像法。万茶羅三昧万茶羅。并傳法阿闍梨等影共十鋪。道具九種。并阿闍梨付屬物一十三種。已上具在錄。

二

二年
亥丁

三十四

府牒 觀世音寺已綱。

入唐廻來學問空海師。

右件僧。負笈遠藩。耽嗜大道。空往滿歸。優學可稱。今及歸朝。暫住彼寺。宜至于入京之日。准借住例。宛供養條。件狀如前。故牒。

大同二年四月廿九日正六位上行大典大村直繼磨

大貳從四位下藤原朝臣藤嗣

今年准 勅入京。請來法文等。可流布天下宣

下。佛滅度後一千七百五十六年。眞言法渡漢土。其後九十二年。始來此朝矣。

三

三年
戊子

三十五

太政官符。

應免課役度者一人。

留學僧空海。年卅五。讚岐國多度郡方田鄉戶主正六位上佐伯直道長戶口。同

姓魚。

右得治部省解僞。被太政官去延曆廿四年九

月十一日符僞。去廿四年四月七日出家入唐。

宜依得度之者。(例脫愆)仍今年夏季應免課役申送者。

省宜承知。依例。(免之脫愆)符到奉行。

大同三年六月十九日

四年己丑

太政官符 和泉國司

僧空海。住廣尾山寺之僧事

右被右大臣宣僞。請件僧令住京都者。國宜承

知。依宣入京。符到奉行。

春宮亮從五位下兼守右少辨小野朝臣峯守從七位下守右少史勳七等佐等豐長

大同四年七月十六日

弘仁元年庚寅

嵯峨天皇

奉為國家請修法表事

於高尾山仁王寺禮經表事沙門空海言。空海幸沐先帝造雨。遠遊海西。

儻得入灌頂道場。授一百余部金剛乘法門。其

經也則佛之心肝。國之靈寶。是故大唐開元已

來。一人三公。親授汀。誦持觀念。近安四海。

遠求菩提。宮中則捨長生殿。為內道場。復每七

日。令解念誦僧等持念修行城中城外。亦建鎮

國念誦道場。佛國風範。亦復如是。其所將來

經法中。有仁王經。守護國界主經。佛母明王

經等。念誦法門。佛為國王。特說此經。摧滅七

難。調和四時。護國護家。安己安他。此道秘妙

典也。空海雖得師授。未服練行。伏望奉為國

家。率諸弟子。於高雄山門。從來月一日起首。

至于法力成就。且教且臨。亦望。於其中間。不

出住處。不被余妨。雖螭蟻心體。羊犬神識。此

思此願。常策心馬。況復覆我載我。仁王之天

縛。夫以。風凰于飛。必窺堯舜。佛法行藏。遂時卷舒。今則一百余部金剛乘教兩部。大万茶羅海會請來見到。雖云波濤沃漢風雨漂泊。越彼鯨海。平達聖境。是則聖力之所能也。伏惟皇帝陛下。至德如天。佛日高轉。人之文。佛之化。悲蒼生而濡足。鍾佛囑而垂衣。以陛下新御旋璣。新譯之經自遠新戾。以陛下慈育海內。海會之像過海而來也。恰似符契。非聖誰測矣。空海雖懼闕期之罪死而有余。竊喜難得之法生而請來。不任一懼一喜之至。謹付判官正六位上行太宰大監高階真人遠成。奉表以聞。并請來新譯經等目錄一卷。且以奉進。輕齎威嚴。伏增戰越。沙門空海誠恐誠惶謹言。

請來輪佛像事

大同元年十月廿二日入唐學法沙門空海表

入唐學法沙門空海。大同元年請來經律論疏

章傳記。并佛菩薩金剛天等像。三摩耶万茶羅法万ダ傳法阿闍梨等影。及道具。並阿闍梨

付屬物等目錄。都合六種。就中 新譯等經都一百四十二部二百四十七卷。梵字真言讚等都四十二部四十四卷。論疏章都卅二部一百七十卷。佛菩薩金剛天等像法。万茶羅三昧万茶羅。并傳法阿闍梨等影共十鋪。道具九種。并阿闍梨付屬物一十三種。已上具在錄。

二

二年亥丁

三十四

府牒 觀世音寺已綱。

入唐廻來學問空海師。

右件僧。負笈遠藩。耽嗜大道。空往滿歸。優學可稱。今及歸朝。暫住彼寺。宜至于入京之日。准借住例。宛供養條。件狀如前。故牒。

大同二年四月廿九日正六位上行大典大村直繼磨

大貳從四位下藤原朝臣藤嗣

今年准 勅入京。請來法文等。可流布天下宣

下。佛滅度後一千七百五十六年。眞言法渡漢土。其後九十二年。始來此朝矣。

三

三年戊子

三十五

元和元年四月日日本國求法沙門空海啓

金師子章。并緣起六相圓融義。沙門法藏述。

右章批曰。大唐元和元年。於越州花類和尚法

諱神秀公邊。得此章。沙門空海記。

投三鈔上本朝勝地事

今年八月。趣本鄉。泛舶之日。祈請云。我所傳學秘密聖教。有流布相應之地者。早致可點之。則以三鈔向日本投之。則三鈔遙飛入空中。

件件事委在別紙也

神仙記云。大師於唐朝投一鈴杵。卜本朝勝

地。一墜東寺。一落紀伊國高野山。一落土佐

國室生戶山。歸朝後。相尋皆弘法也。

已上在唐。

依桓武崩著喪服事

遺文云。歸我本國。此間海中人々云。日本國

天皇崩云々。聞諫是言。尋本口言。船內諸人

論爭。首尾不一定注繫。着岸歸朝。或人言告。

天皇其日時崩者。少僧懷給素服云々。

進請來法文等表

入唐學法沙門空海言。空海以去延曆廿三年

銜命留學之末。問津萬里之外。其年臘月。得

到長安。廿四年二月十日。准勅配住西明

寺。爰則遊諸寺。訪擇師依。幸遇青龍寺灌頂

阿闍梨法號惠果和尚。以爲師主。其大德則大

興善寺大廣智不空三藏之付法弟子也。弋鈞

經律。該通密藏。法之綱紀。國之所師。大師尙

佛法之流布。歎生民之可拔。授我以發菩提心

戒。許我以入灌頂道場。沐受明灌頂再三焉。

受阿闍梨位一度也。肘行膝步學未學。稽首接

足聞不聞。幸賴國家之大造。大師之慈悲。學

兩部之大法。習諸尊之瑜伽。斯法也則諸佛之

肝心。成佛之經路。於國城郭。於人膏腴。是故

薄命不聞名。重垢不服入。印度則輸婆三藏。

脫躋負戾。振旦則玄宗皇帝。景仰忘味。從爾

已還。一人三公。接武耽翫。(殊尤)四衆萬民。稽首鼓

篋。密藏之宗。自茲稱帝。半味顯教。靡旗面

云際。登山則空聽猿猴之哀響。寒暑推移。所謂萬死之難。斯行當之也。是故好勇憚而陋之矣。乘牛西而不東也。石室難見。具葉罕聞者。路險之所致也。昔者天后皇帝。因國信飯。寄送經論律等。然猶三藏之中。零落尤多。好事道俗。西望斷腸而已。空海生葦花也扶也苕長躅水。器則斗筭。學則戴盆。雖然哭市之悲日新。歷城之歎彌篤。思欲決大方之教海。灌東垂之亢旱。遂乃奔命廣海。訪探真筌。今見於長安城中。所寫得經論疏等。凡三百餘軸。及大悲台藏金剛界等大万茶羅尊容。竭力涸財。趣遂圖畫矣。然而人劣教廣。未拔一豪。衣鉢竭盡。不能雇人。忘食寢。勞書寫。日車難返。忽迫發期。心之憂矣。向誰解紛。空海偶登岷嶽。未得滿懷。仰天屠裂。無人知我。途遠來難。何劫更來。嗟乎何計也。夫重舶一日千里。猛風之力也。遍覺虛往實飯。大王之助也。臨日月而得

水火。附鳳鵬而屆天涯。感應相助之功妙矣哉。伏惟中丞大都督節下。天縱粹氣。岳瀆挺生。且儒且吏。綜道綜釋。彈壓班馬。金聲玉振。并吞回賜。珪璋琇璣。上帝蘭德。爲人父母。松筠子視。鸞雉降馴。氷霜留犢。五袴洋洋。動則躡景逐風。龍躍星散。住則扛鼎索鐵。雲繞霧合。見今也。作北辰之阿衡。准古也。爲南甌之垂拱。可謂觀音之一身。付屬之四依。法之流塞。只繫吐納。伏願顧彼遺命。愍此遠涉。三教之中。經律論疏傳記。乃至詩賦碑銘。卜筮五明。所攝之教。可以發蒙濟物者。多少流傳遠方。斯則大士之所經營。小人之所不意。儻遂渴仰。茂績英聲。刻鏤肌骨。山海需澤。萬劫粉身。一則節下之修福。何事過此。二則迷方之狂兒。忽覺乎南。今不勝渴法之至願。敢竭丹欸。輕瀆威嚴。流汗戰越。謹奉啓以聞。不宜謹啓。

(以下十三字與性理集二有異同)

於道場持念。和尚宛然立前。告曰。汝未知吾與汝宿契之深乎。多生之中。相共誓願。弘演密藏。彼此代爲師資。非只一兩度也。是故勸汝遠涉。授我深法。受法云畢。吾願足矣。汝西土也接我足。吾也東生入汝之室。莫久遲留。吾在前去也。竊顧此言。進退非我能。去留隨我師。孔宣雖泥恠異之說。而妙幢說金鼓之夢。所以舉一隅示同門者也。詞徹骨髓。誨切心肝。一喜一悲。胸裂腸斷。欲罷不能。豈敢韞默。雖馮我師之德廣。還恐斯言之墜地。碑文。即大師在唐之日奉勅所作也。

憲宗皇帝
元和元年

大同元年
丙戌

三十三

平城天皇桓武太子

與越州節度使求內外經書啓一首

日本國求法沙門空海啓。空海聞。法之爲物也妙。教之爲趣也遠。遇之者拔泥翔漢。失之者自天入獄。濟渡之船筏。巨夜之日月者也。是

以儒童迦葉。教風東扇。能仁无垢。法雨西灑。五常因之得正。三際以之朗然。不然者。與盲瞽而沉坑。將禽獸而无別。禮宣不遑燼席。悉達脫躡輪寶。蓋爲此乎。斯乃大雅大人。亭毒萬生之用心。大覺大雄。子育三界之行業也。雖然。或行或藏。時之變也。乍興乍廢。實由人也。時至人叶。道被無窮。人時梓楸。教則墜地。至若駕羽乘雲之前。人火時水。道則藏焉。白馬白鳥之後。乳水暗合。教則行焉。興廢流塞。待人待時矣。伏願。我日本國也。曦和初御之天。夸父不步之地。途徑乎。仲尼將浮所不能之海也。山谷則。秦王欲往所不至之嶽也。聖德太子也南嶽大士後身始到。揚江應真鼓掉船破。橫海鯨鼈。山時吞舟。非鷁首之能壓。沃漢驚波。岳崩決底。他代也禽高何曾得住。風緊也百尺摧矣。吹緩也赤馬不勤。日居月諸。朝浴夕浴。望東望西。碧落接波。入海則唯見魚鼈之遊樂。日月

啓不宣。謹啓。

青龍和尚獻納袈裟狀一首

爲報學法恩獻納袈裟於惠果事

弟子空海稽首和南。空海生緣海外。時是佛後。常歎迷霧氤氳。慧日難見。遂乃遁影蒼嶺。落飭緇林。鼓篋問津。踴躍尋筏。頗有舉旗鼓而諍是非。惜浮囊以護持犯。往々而在也。至若朗三密於一法。究十地於一生。空聞英響。來視其人也。伏惟 和尚。三明圓分萬行足。法船牢兮人具瞻。懷秋月而懸巨夜。孕旭日而臨迷衢。可謂三身之一身。千佛之一佛也。空海幸廁洒掃。得沐甘露。悲喜非分。粉身何答。欲報鴻澤。無一珍奇。唯有龜納袈裟雜寶手鑑。以表丹誠。伏願慈悲垂領。日本國學法弟子苾芻空海稽首和南。

見境界列字事

惠果行狀云。日本國僧空海奉 勅。將摩訶及

國信物五百餘貫文奉和上。盡將修飾道場供養。求授大悲胎藏金剛界并諸尊瑜伽教法經

五十本。登時見境界阿字。白月輪現入口中。

大師傳事

惠果和尚常謂門入曰。金剛界大悲台藏兩部大教者。諸佛秘藏。卽身成佛之路也。普願流傳法界。度脫有情。訶陵辨弘。新羅惠日。並授台藏師位。鈔南惟上。河北義圓。授金剛界大法。義明供奉。亦受兩部大法。今有日本沙門空海。來求聖教。以兩部秘奧壇儀印契。漢梵無差。悉受於心。猶如瀉瓶。此是六人。堪傳吾法燈。吾願足矣。

惠果入闕事

日出月沒。油盡燈滅。物之常。菩薩不住。如來也滅。吾亦庶幾不如飯真。卽以永貞元年十二月十五日。更洗浴蘭湯。結毘盧遮那法印。北首右脇而去世。或文發疾示之有終。春秋六十。夏四十。

惠果傳文。惠果遺教事

爰弟子空海。顧桑梓則東海之東。想行李則難

中之難。波濤萬々。雲山幾千也。來非我力。歸非我志。招我以鈞。引我以索。泛舶之朝。數示異相。歸帆之夕。縷說寧緣。和尚掩色之夜。

印信。万生歸依者也。見諸來錄。

健陀穀子袈裟一領。 碧瓔珞供養錠二口。

虎珀供養錠一口。 白瑠璃供養錠一口。

紺瓔珞箸一具。

右五種。又是青龍寺阿闍梨之所付也。見諸來錄。

道具。

五寶五鈷金剛杵一口。 五寶五鈷鈴一口。

五寶三昧耶杵一口。 五寶獨鈷金剛一口。

五寶翺磨金剛杵四口。 五寶輪一口。

已上。各著佛舍利。

五寶金剛槌四口。 金銅盤子一口。

金花銀闍伽蓋四口。

右九種一十八事。喚供奉鑄博士楊忠信趙吳。

新造道具也。

遺文云。諸道具。大師阿闍梨耶付屬也。是可輕哉。相違可決之。

梵夾三口。

右般若三藏告曰。吾生緣闍賓國也。少年入道。經歷五天。常誓傳燈。來遊此間。今欲乘持

東海。无緣志願不遂。我所譯花嚴六波羅密經。及斯梵夾將去供養。伏願結緣。彼國拔濟元々。恐繁不一二。見諸來錄。

與本國使請共歸啓一首

留住學問僧空海啓。空海器乏楚材。聽謝五行。謬濫求撥。涉海而來也。著草履歷城中。幸遇中天竺國般若三藏及內供奉惠果大阿闍梨。膝步接足。仰彼甘露。遂乃入大悲胎藏金剛界大部之大曼荼羅。沐五部瑜伽之灌頂法。忘食耽讀。假寐書寫。大悲胎藏金剛頂等。已蒙捐南。記之文義。兼圖胎藏大曼荼羅一鋪。並七幅。大五尺。并寫新翻譯經二百餘卷。繕裝欲畢。此法也。則佛之心。國之鎮也。攘盪招祐之摩尼。脫凡入聖之嚧徑也。是故十年之功。兼之四運。三密之印。貫之一志。兼此明珠。答之天命。嚮使久客他鄉。引領皇花。白駒易過。黃髮何爲。今不任陋願。奉

龍王。此字昇空。則童者文殊是也。鶉衣者瓔珞。

請來法門道具等事

入唐學法沙門空海。大同元年請來經律論疏章傳記。并佛菩薩金剛天等像。三昧耶曼荼羅。傳法阿闍梨等影。及道具。並阿闍梨付屬物等。目錄都合六種。新譯等經都一百四十二部二百四十七卷。

之中一百一十七部一百四十九卷。大唐特

進試鴻臚卿加開府儀同三司對肅國公贈司

空諡大弁正大廣智不空三藏和尚譯

次二十四部九十七卷。或近譯未傳此間。或

舊譯名來實闕。古人所未傳。略在斯中。

梵字真言讚等都四十二部四十四卷。論疏章

等都卅二部一百七十卷。

已上三種。惣二百一十六部四百六十一卷。

佛菩薩金剛天等像法万陀羅三昧耶万陀羅并

傳法阿闍梨等影共一十鋪。

阿闍梨付屬物。

佛舍利八十粒。之中金色舍利一粒。白檀佛菩薩金剛

天等像一龕。白綵大万陀羅尊四百卅七

尊。白綵金剛界曼荼羅一百二十尊。五

寶三昧耶金剛一口。金鋼鉢子一具一口。

牙床子一口。白螺貝一口。

右八種物等。本是金剛智阿闍梨從南天竺國

持來。轉付大廣智阿闍梨廣智三藏。又轉與青

龍阿闍梨青龍和尚。又轉賜空海。斯乃傳法之

大毘盧遮那大悲胎藏大万陀羅一鋪。七幅六尺。大悲台藏法曼荼羅一鋪。三幅。大悲台藏三昧耶略万陀羅一鋪。三幅。金剛界九會曼荼羅一鋪。七幅一丈六尺。金剛界八十一尊大曼荼羅一鋪。三幅。金剛智阿闍梨影一鋪。三幅。善無畏三藏影一鋪。三幅。大廣智阿闍梨影一鋪。三幅。一行禪師影一鋪。三幅。青龍惠果阿闍梨影一鋪。三幅。親付法阿闍梨耶。

子等運葬歛之具。修圓信之。涕泗良久。行懺悔之法。大師更行調伏法。七日修圓頭受惡瘡而死。大師又行懺悔之法。七日降三世顯於爐

三地菩薩事

壇曰。我是修圓也。顯揚汝護成死敵也。

吳愚云。今有大日本國沙門。來求聖教。皆今所學。可如寫瓶。此沙門非是凡徒。三地菩薩也。內具大乘心。外示小國沙門相云々。

珍賀防大師受法事

和尚相弟子內供奉十禪師順曉和尚弟子玉堂

寺僧珍賀申云。日本座主。設雖聖人。是非門

徒也。湏令學是顯教。而何擬被授密教云々。

兩三般妨申。於是珍賀夜夢。降伏。曉旦來至。

小僧三拜。過失謝言云々。

五筆和尚事

唐宮內有三間壁。號羲之手跡。破損以後修理

二間。無人下筆。唐帝下勅。日本和尚令書。大

師執筆。五處五行同時書。

口并兩手足

主上臣下感

歎無極。今一間不審腹十廻。目不暫捨。則大

師以磨墨入盥。灑懸壁面。自然作滿間樹字。

唐帝仰首。勅號五筆和尚。奉施菩提實念珠。表仰信。

菩提實念珠事

菩提實數珠一連。

右大唐帝皇給勅矣。卽恩勅曰。仁以此爲朕

代。莫永忘朕。初謂公留將師。而今遙還東。惟

道理也。欲待後紀。朕年旣越半也。願一期之

後。必逢佛惠者。加之賞賜算々。以先日誤注

大師。惠果之所給也。遺文。

金剛子事

金剛子。

右是又大師阿闍梨耶所給也。豈可輕哉。遺文。

文珠與大師手書之事

或城中巡遊之間。臨流水踟躕。卽蓬頭鶉衣弊

童現前面。問云。和尚是日本五筆聖人歟。答

云爾也。童云。若然者其流水可書云々。大師

則隨彼言。書讀清水詩文。點寂宛然。則流下。

童見之含咲。有感激氣色。則云。弊童書之。和

尙可見。則水上書龍文字。但不付右小點。文

字浮漂不沉。則付件小點。時發響放光。而作

那如來身上。阿闍梨讚曰。不可思議不可思議。再三讚歎。卽沐五部灌頂。受三密加持。從此以後。受胎藏之梵字儀軌。學諸尊之瑜伽觀智。七月上旬。更臨金剛界大万茶羅。重受五部灌頂。亦拋華得毘盧遮那。和尚歎如前。八月上旬。亦受傳法阿闍梨位之灌頂。卽得遍照金剛密號。是日設五百僧齋。普供四衆。青龍大興善寺供奉大德等。並臨齋筵。皆悉隨喜。金剛頂瑜伽五部真言密契相續而受。梵字讚間以學之。和尚告曰。真言秘藏。經疏隱密。不假圖畫。不能相傳。則喚供奉丹青李真等十餘人。圖繪胎藏金剛界等大曼荼羅等十一鋪。兼集廿余經生。書寫金剛頂等最上乘密藏經。又喚供奉鑄博士楊忠信趙吳。新造道具一十五事。圖像寫經。漸有次第。和尚告曰。吾昔髫鬣之時。初見三藏。三藏一日之後。偏憐如子。入內歸寺。如影不離。竊告之曰。汝有密教之器。

努々。兩部大法。秘密印契。因是學得矣。自餘弟子。若道若俗。或學一部大法。或得一尊一契。不得兼貫。欲報岳續。昊天罔極。如今此土緣盡。不能久住。宜此兩部大曼荼羅一百餘部金剛乘法。及三藏轉付之物。并供養具等。請歸本鄉。流傳海內。纔見汝來。恐命不足。今則授法有在。經像功畢。早歸鄉國。以奉國家。流布天下。增蒼生福。然則四海泰。万人樂。是則報佛恩。報師德。爲國忠也。於家孝也。義明供奉。此處而傳。汝其行矣。傳之東國。努力努力。付法慇懃。遺誨亦畢。

大師修圓新事

神仙記云。修圓僧都讀見護國界經施神驗。昔遣護法於唐朝。偷惠果傳法。大師頗得其心。日有竊法之者。仍受金剛界之時。結界火焰遙遠。郭不得入。纔聞胎藏。而適及大師歸朝。常以相遞欲調伏。共行壇法。大師陽死。修圓疑之。令人伺見。弟子滯泣。行喪寂儀。又其見弔。弟

日本國留學沙門空海啓。空海才能不聞。言行無取。但知雪中枕肱。雲峯喫菜。逢時乏人。蓬留學末。限以廿年。尋以一乘。任重人弱。夙夜惜陰。今承不許隨使入京。理湏左右。更無所求。雖然居諸不駐。歲不我與。何得厚荷國家之憑。空擲知矢之序。是故歎斯留滯。貪早達京。伏惟中丞閣下。德簡天心。仁普遠近。老弱連袂。頌德溢路。男女携手。詠功盈耳。外示俗風。內淳真道。伏願。願彼弘道。令得入京。然則早尋名德。速遂所志。今不任陋願之至。敢塵視聽。伏深戰越。謹奉啓以聞。謹啓。

貞元廿年十月日日本國學問僧空海啓

中丞辨官 閣下

長安入京事

郎奏。長安。經三十九箇日。給於府州府力使四人。且給資糧。州長好問作借屋十三烟令住。經五十八箇日。給存問。勅使等。彼義式問極覽之。主客各々流淚。次後給迎使。給於

大使。以七珍鞍。次々使等皆給粧鞍。十二月下旬。到長安城。宣陽坊官宅安置。長安入京儀式。凡无可說盡。見之者滿於遐邇也。

順宗皇帝
永貞元年
今年八月庚子

廿四年乙酉

冊二

件春十一日。大使等旋軸於本朝。爰空海并橘大夫子然惟。

五日改貞元號永貞。勅。留住西明寺永忠和尚

故院。於是歷城中訪名德。偶然奉遇青龍寺東

塔院和尚法諱惠果阿闍梨。以爲師主。其大德

則大興善寺大廣智三藏之付法弟也。德惟時

尊。道則帝師。三朝尊之受灌頂。四衆仰之學

密藏。空海與西明寺志明談勝法師等五六人。

同往見和尚。和尚乍見。含笑喜歡。告曰。我先

知汝來。相待久矣。今日相見。大々好々。報命

欲竭。無人付法。必須速弁香花入灌頂壇。即

歸本院營弁供具。六月十三日。於長安城青龍

寺東塔院灌頂道場。入學灌頂壇。是日臨大悲

胎藏大万ダラ。依法拋華。偶然着中台。ビルサ

貢等物。賀能等忘身銜命。胃死入海。旣辭本涯。比及中途。暴雨穿帆。戕風折柁。高波沃漢。短舟裔々。颿風朝扇。摧肝耽羅之狼心。北氣夕發。失膽留求之虎性。頻颺猛風。待葬鼈口。攢眉驚汰。占宅鯨腹。隨波昇沉。任風南北。但見天水之碧色。豈視山谷之白霧。掣々波上。二月有餘。水盡人疲。海長陸遠。飛虛脫翼。泳水殺鰭。何足爲喻哉。僅八月初日。乍見雲峯。欣悅罔極。過赤子之得母。越早苗之遇霖。賀能等萬胃死波。再見生日。是則聖德之所致也。非我力之所能也。又大唐之遇日本也。雖云八狄雲會。膝步高臺。七戒霧合。稽顙魏闕。而於我國使也。殊私曲成。待以上客。面對龍顏。自承鸞綸。佳問榮寵。已過望外。與夫瑣瑣諸蕃。豈同日而可論乎。又竹符銅契。本備奸詐。世淳人質。文契何用。是故我國淳樸已降。常事好隣。所獻信物。不用印書。所遣使

人。無有奸僞。相襲其風。于今無盡。加以使乎之人。必擇腹心。任以腹心。何更用契。載籍所傳。東方有國。其人懇直。禮義之鄉。君子之國。蓋爲此歟。然今州使責以文書。疑彼腹心。檢括船上。計數公私。斯乃理合法令。事得道理。官吏之道。實是可然。雖然遠人乍到。觸途多憂。海中之愁。猶委胸臆。德酒之味。未飽心腹。率然禁制。手足無厝。又建中以往。入朝使船。直着楊蘇。無漂蕩之苦。州縣諸司。慰勞慰勸。左右任使。不檢船物。今則事與昔異。遇將望疎。底下愚人。竊懷驚恨。伏願垂柔遠之惠。顧好隣之義。縱其習俗。不恠常風。然則涓々百蠻。與流水而朝宗舜海。喁々萬服。將葵藿以引領堯日。順風之人。甘心輻湊。遂腥之蟻。悅意駢羅。今不任常習之小願。奉啓不宣。謹言。

與福州觀察使入京啓一首

教指歸三卷。成近士號稱無空。

十四

十七年

廿五

十五

十八年

廿六

十六

十九年

廿七

十七

二十年

廿八

十八

廿一年

廿九

十九

廿二年

三十

二十

廿三年

三十一

請來錄云。季夏月乘船力五月出門力。

遺文云。以延曆廿三年五月十二日。入唐。爲

初學習。天應慇懃。載表云。隨入唐大勅渡海。

能。同上第一船。發赴咸陽。其年八月到福州。使藤原朝臣賀

傳云。弘法大師渡海之時。爲祈風波。自造立白檀藥師像。今

喜多院。

佛是也。

佛隆寺記文云。堅惠是眞言祖師入唐贈大

僧正入室弟子矣。渡同行。死生共期者也。

其名

彼海路間三千里。先例至于陽州。(揭曉)或者蘇州。

或福州

無質云々。而此度增七百里。到衡州。多礙。此

間大使越前國大守正三位藤原朝臣賀能。其名

葛野

麻呂。延曆廿年八月任遣唐使。兼右大弁越前守。同廿二年正月叙從四位上云々。作自手書呈衡州司。州司披看。卽以此文已投手畢。如此兩

三度。雖然封船追人。令居濕沙之上。此時大

使述云。切愁之今也。大德筆主呈書云々。爰

吾作書樣。替於大使。呈彼州長。披覽含咲。開

船加問。

賀能啓。高山澹默。禽獸不告勞而投歸。深水

不言。魚龍不憚倦而逐赴。故能西羌梯險。貢

垂衣君。南裔船深。獻刑厝帝。誠是明知艱難

之亡身。然猶忘命德化之遠及者也。伏惟大唐

聖朝。霜露攸均。皇王宜宅。明王繼武。聖帝重

興。掩頓九野。牢龍八紘。是以。我日本國常見

風雨和順。定知中國有聖。剋巨輪於蒼嶺。摘

皇華於丹墀。得蓬萊珠。(珠也)獻岷岳玉。起昔迄今

相續不絕。故今。我國主願先祖之貽謀。慕今

帝之德化。謹差太政官右大弁正三品兼行越

前國大守藤原朝臣賀能等宛使。奉獻國信別

大德靈忠律師

奉請爲尊證

西大寺

大德平福律師

奉請爲尊證

沙彌空海稽首和南

大德足下

竊以。三學殊途。必會通於漏盡。五乘廣運。資戒足以爲先。是以表無戒務衆行之津梁。願無願心祈七友之勝躅。但空海多幸得逢法門。誥禁未登。夙夜翹懷。今契延曆廿二年四月九日。於東大寺戒壇院。受具足戒。伏願大德慈悲。戡濟小識。十四號謹和南疏。

延曆廿二年四月九日沙彌空海疏

和上傳燈大法師位泰信

別當威儀師修行法師光原

大師門徒以大安寺可爲本寺事遺文云。吾大師石淵勤操。大安寺爲本寺。而

御弟子等。皆令入住也。隨吾以彼寺爲本寺

也。是兜率之稱。祇園精舍業矣。尊像釋迦。卽

智法身之相也。初發心本。吾祖師道慈律師。

遂爲推古天皇御願書也。吾依 勅命。渡東大寺。建立南院。此間出生弟子等。便直入住東大寺也。方今案本意。吾先師御寺。大安寺是勝地矣。先師嘗地被建立也。須吾弟子後生門徒等。以彼寺爲本寺。奉仕釋迦大師。彼中以西塔院爲根本岫。具在別而已。

十二

得大日經經城事

十五年丙子

廿三

遺文云。時佛發題曰。吾從佛法。常求尋要。三乘五乘。十二部經。心神有疑。未以爲決。唯願三世十方諸佛。示我不二。一心祈感。夢有人告曰。於此有名大毘盧遮那經。是乃所要也。卽生隨喜。尋求件經王。於大日本國高市郡久米道場東塔下。得此經。解緘普覽。衆情有滯。無所憚問。更作發心。發心者入唐事歟。

十三

作三教指歸事

十六年丁丑

廿四

恒思。我之所習。上古俗教。眼前都无利。矧乎一期之後。此風已止。不如仰真福田。因作三

來宿汝宅云々。屈指員曰。已當今日。殊有所感。供養此鉢云々。

虛空無礙品

於伊豆國桂谷山寺。自向虛空。手書大般若魔事品。於虛空中。文字顯現。六書八體。點畫不亂矣。

九

御出家事

十二年癸酉

二十

遺文云。嚴冬深雪。着藤衣而顯精進道。炎夏極熱。斷絕穀漿。朝暮懺悔。及于二十年。爰大師石淵勤操。下使召率。發向和泉國槇尾山寺。於此剃除髻髮。授沙彌十戒七十二威儀。名稱教海。後改稱如空。

十一

十三年戊甲

廿一

十二

受戒事

十四年亥乙

廿二

今年四月九日。於東大寺戒壇院。受具足戒。法諱空海。師主勤操戒牒文。

元興寺

大德泰信行師

奉請爲和上

西大寺

大德勝傳律師

奉請爲尊證

東大寺

大德安禎律師

奉請爲尊證

東大寺

大德眞良律師

奉請爲尊證

東大寺

大德安暨律師

奉請爲羯磨

興福寺

大德信命律師

奉請爲尊證

東大寺

大德藥上律師

奉請爲尊證

招提寺

大德豐安律師

奉請爲尊證

招提寺

大德安琳律師

奉請爲尊證

興福寺

四 二年 十一

興元元年 三年 十一

貞元元年 四年 十二

隨姓事遺文云

年始十二。爰父母曰。我子是昔可佛弟子。以

何知之。夢見。從天竺國聖人僧來。入我等懷。

若少作佛像

如是妊胎產生子也。然則實此子將作佛弟子。

吾若少之。耳聞喜。以泥土常作佛像。造宅邊

童堂。安置彼內。奉禮爲事。

二 五年 十三

三 六年_{丁卯} 十四

爰外戚舅阿刀大足大夫等曰。縱爲佛弟子。不

如出大學。令習文書立身。_{立身者。孝經云身體髮膚。受於父母。不敢毀傷。孝之始也。立身行道。揚名後世。顯父母。孝之終也。}任此教言。受俗典少書等及

史傳。兼學文章。

四 七年_{戊辰} 十五

及于生年十五入京。初逢石淵勤操大師。受大

虛空藏等并能滿虛空藏法。入心念持。

五 八年 十六

六 九年 十七

七 十年 十八

遊陞而遊俗具事

經遊大學。從直講味酒淨成。讀毛詩左傳尙

遺文云

書。復問左氏春秋於岡田博士。

生年十八而思惟。博覽經史。專好佛經。恒思。

我之所習上古俗教。眼前都無利。矧乎一期之

後此風已止。不如仰真福田。

八 十一年_{壬申} 十九

求聞法禁絕事

名山絕巘之處。嵯峨孤岸之原。遠然獨向。淹

留苦行矣。或上阿波大瀧嶽。行虛空藏法。大

鈿飛來。標菩薩靈應。或於土佐室生門崎。觀

念聞持行。明星入口。虛空藏光明照來。顯菩

提之威現。佛法之無二。_{件兩事夢歟。現歟可尋之。}

獨行基菩薩弟子事

於幡廡國旅宿路邊隘廬。老嫗出來。鐵鉢盛

飯。陳由緒云。妾元行基菩薩弟子未出家之時

妻也。彼僧遺言曰。吾滅後某年月日。菩薩可

續群書類從卷第二百八

傳部十九

弘法大師行化記

代宗皇帝
大曆九年

寶龜五年甲寅

光仁天皇 天智天皇孫

誕生辛酉日

大師是日

言高祖也。遺

言高祖也。遺

文云。父佐伯氏。讚岐國多度

被祖征敵毛

被祖征敵毛

母阿刀氏人也。其源出天尊

令云々。

令云々。

十

六年乙卯

二

十一

七年

三

十二

八年

四

十三

九年

五

十四

十年

六

遺文云

夫以。吾昔得生。在父母家時。生年五六歲之

間。夢常見居坐八葉蓮華之中。諸佛與語。雖

然專不語父母。何況他人乎。此間父母偏悲。

字號貴物。多布度毛能土。

德宗皇帝
建中元年

十一年

辛酉

七

二

天應元年

壬戌

八

三

延曆元年

壬戌

九

桓武天皇自皇光仁第二子。
四天王隨從大師事

八九歲程。遊行家邊間。於時公使問民見此

兒。隨從四大天王。下乘禮拜。自此。隣里人稱

神童矣。

臣公等。追遵先考遺教。志造銅燈臺。一所心不垂。麗器斯於橫。慧景傳而不窮。慈光燭而無外。遺教經曰。燈有明。明命也。燈延命云々。譬諭經曰。爲佛燃燈後。得天眼不冥所云々。普廣經曰。燃燈供養。照諸幽冥。苦病衆蒙此燈明者。皆得休息。然則上天下地。匪日不明。向晦入冥。非火不照。此故是以功德。奉翊先靈。七覺如遠。一念孔邇。庶幾者有心有色。並起於九橫。無小無大。供燭於八苦。昔光明菩薩燈々說咒。善藥如來供油上佛。居今望古。豈不美哉。或標良因。胎厥來者云。

大雄降化。應物開神。三乘分轍。六塵成津。百非洗蕩。萬善惟新。更昇物利。示以崇親。一薰修福泚。

右數件者。南都興福寺南圓堂燈籠銘文也。予先年遊學南都之日。寫得久收書庫。今寫御傳之次。書以遺後代。是吾祖真蹟也。惜

哉銅扉分散。而銘文闕矣。唯有九旬現存。是錦繡之裁端而已。沙門維寶識焉

寫本後批曰。

右大師御傳二卷。高野山心南院所藏之古本也。紙古文缺。且不著其作者。雖無足采觀。而其中所載篇章。亦有可掎撫。故寫而留之。庶幾有裨後來好博涉之士也。時元祿十六年癸未冬十二月十八日夜二更。沙門義剛投毫於南嶺補陀洛之方丈。

已上

近來所編弟子傳等。皆取諸此本云爾。

略頌鈔引御傳注云。成蓮院兼意阿闍梨集三卷文。所引之文。全同此書。然則今本兼意之本作歟。但三卷二卷可檢尋。或是本脫中卷歟。(音歟)言享保二年戊戌之秋九月廿一日。以義剛阿闍梨自書之本而寫功畢。金剛峯寺沙門維寶投筆於蓮金敎院文室。

十四年正月十九日。以東寺永給大師。勅使

藤原朝臣良房。忠仁公也。請來曼茶羅道具等公家。奉

書一切經論等。納東寺大經藏。

天長四年九月 日。皇帝爲中務卿親王。於橘寺

敬造藥師如來。羯磨身日月遍照。兩大士羯磨

身。寫金文蓮花法曼茶羅。兼延屈致仕僧都空

海。少僧都豐安。致仕律師施平。律師載榮。泰

演。玄叡。明福等。以爲講匠。泰命都講慈朝。達

親。法相中繼隆長等。三論壽遠。實敏等。眞言眞

圓。道雄等二十智象。聽法上首。四箇日間。開卷

畫文。旗鼓談義。

獻梵字并雜文表

沙門空海言。空海聞。帝道感天。則秘錄必顯。

云々。如性靈集第四。

敬勸 應奉造佛塔曼茶羅等事

夫諸佛事業。以大慈爲先。云々。如性靈集第八。

弟子苾芻空海。皈命兩部曼茶羅也。夫金剛四法

身。胎藏三密印。云々。如性靈集第七。

大師御行狀集記

第八金剛御弟子

夫以。始自大師御入定承和二年乙卯。至于寬治

三年己巳。經歷二百五十五箇年。而當初御行

狀。晝夜朝暮雖聞有種々不思議條々之由。遙隔

年代。傳聞條々希也。不敢及百分之一。以思之。

自今以後。末代彌髯髯歟。仍纔所見且以記之。

後々尋 證文。追可加注。但傳記雖有其數。以

有相違。其由或隱密題勝。不書正說。或轉々書

寫。不糺魚魯。如此見紕繆。不知實說之縉素。執

非議。背宗趣。今尋御手跡并正說。雖集記。於秘

事。依有憚不記。只顯露布流條々載左。

御生土條第一等々、百三條有之。而兼按之說

處裏書之。

已上。

金銅燈籠并序

弘仁七載歲次景申。伊豫權守正四位下藤原朝

三鈷杵一。白穀子二疋。

黃屑異紋綾一疋。褐結紗一疋。

雜綾四疋。色褐綺一疋。

白熟滑州紗一疋。黃綾袂肚二。

紫綾袂肚一。黃綾香畫褥子一。

紫羅履一量。白疊手甲一。

右件物。伏望不責輕鈔。遠國之信也。其物

並請。實惠阿闍梨。與圓行阿闍梨九人。同

受用分散。謹狀上。

開成四年閏正月三日傳法阿闍梨義真等

弘法大師讚 江納言作

倚哉大聖。兜率降神。爰自齟齬。匪直也人。

乘桴浮海。越境問津。甘露弘法。大日施仁。

三杵示兆。五筆圖真。四王執蓋。萬乘禮塵。

乾臨之閣。帝居之隣。旱天飛雨。龍降水濱。

他鄉月夜。高野花春。初證三地。後遺全身。

入金剛定。昇摩尼輪。民受其賜。奈何大鈞。

陰陽工巧畫圖等能達之。大同以往曆家無知密

日。是故日辰吉凶雜亂。人多犯之。大師歸朝之

後。傳此事。

見安般經撰宿曜經。

吳殷云。今有大日本國沙門。來求聖教。皆令所

學。可如寫瓶。此沙門非是凡徒。三地菩薩也。內

具大乘心。外示小國沙門相。

高野山地給官符之後。爲結構仁祠。截拂樹木之

時。於唐土所投三鈷。懸樹間。彌增歡喜。則知爲

機緣。相應之勝境。地主山王所告之不空。誠是

至于三會之曉。不可密藏分。又感地主之

地耳。墜夷地形。土中堀出一寶劍。長五尺。廣二

寸八分。又覺前佛遊居處伽藍舊基也。依勅備觀

覽。然間不慮成崇。古下敷恭所奏當此劍。仍入銅筒。返

安置之。最乃外護大明神惜之而已。

其後去高雄舊居。移入南山。送年待終。必爲此

窟。公務雖軼掌。每年一度。必攀躋彼山云々。

二年四月廿九日大貳從四位下

綺之珍瑰。不遠乎數萬里來寄之也。并絕甘疋。綿一百屯。剃刀廿枚。并牋素等物。敬之捧授之。皆致之故大師影前。一十人等垂涕寫塔。拜首墳前。感異鄉之重教。媿殊國之懇誠也。今相國使還。傳燈歸國。當之今月春風習々。鶯吟新聲。流水涓々。冰開舊沼。去々君達。遙々我心。謹附書於東國傳燈大德阿闍梨等。首春尙寒。伏惟 動止康裕。圓鏡等與此國諸大德等。並蒙國恩。悉安法儀。伏謝遠遺珍奇物及方物。頂符之誠。翰簡難喻。此地奉酬之信。備如別紙。并經法道具等。幸望俯賜檢到。雲路阻遠。滄波淼然。望東日以瞻之。申西天之同志。既法无異。源亦期之於花藏。謹謝狀。不宜謹狀。

開成四年正月卅日

大唐青龍寺內供奉三教講論大德沙門圓鏡

傳教內供奉持念大德當寺寺主沙門文正
傳教內供奉持念大德沙門令則

傳教內供奉持念大德沙門常明
々々々々々々々々々々々々々々々々義眞
々々々々々々々々々々々々々々々々法潤
々々々々々々々々々々々々々々々々義丹
々々々々々々々々々々々々々々々々常賢
々々々々々々々々々々々々々々々々義圓
々々々々々々々々々々々々々々々々文貴
々々々々々々々々々々々々々々々々契宗
日本國律大德傳燈大法師實惠阿闍梨等座前謹空
青龍寺東塔院。

傳法灌頂襲弟子義眞等十人上信物道具經法等

五鈷鈴一。 三鈷杵一。 獨鈷杵一。

已上三事。故大德惠果先師受持道具。充

渡阿闍梨影前供養。

金剛頂經眞言教法共五十卷。

羯摩杵一。 金剛輪一。 獨鈷杵一。

右此表信。日本國弟子等。謹獻大唐青龍寺阿闍梨故法諱惠果和上之墳墓。遙申孫弟之禮。伏願海會中垂哀納。

美州雜色紙二十卷。播州二色薄紙廿二帖。

並盛平文箱二口。

鑢鐵剃刀子廿口。黃繩二十疋。並盛平文小櫃子二口。

右物已輕。今不可更言。禮貴中情。固奉送真言道場見傳法阿闍梨及諸金剛佛子等。辱申同門之義。伏乞檢到。願知龜幣。深增悚耻而已。使發忿々。不具謹狀。

承和四年四月六日

日本國律師傳燈大法師真言道場沙門實惠等狀

傳燈大法師 真忠

傳燈大法師 真泰

傳燈大法師 果隣

傳燈大法師 圓明

傳燈大法師 忠延

傳燈大法師 真濟

傳燈大法師 真雅

開成四年正月廿二日。得日本國傳燈大法師圓行將實惠和尚等八人書問。圓鏡等十人謹還狀。開函見書。倍增頂荷。雖鄉居海外。人近日宮。知音之道不遺。重教之誠逾切。況我開成皇帝。化周四極。八表來朝。聖德巍巍。皇道蕩々。左衛功德使驪騎。爲股肱之濟々。實文武之將々。遂有島濱。渤海巨浪之東。是金鳥玄象始明之地。乃陽德出處也。國號日本。卽犧和之置。上翔于天。乃輝赫之域也。國君命之宰臣。使朝宗我大唐。因知。彼土大師八人等。並習胎藏大牟尼法。宗金剛戒光明相會。學蘇悉地密嚴戒儀。悉是故空海大師。去貞元中。來此國授之故內供奉灌頂教主惠果和尚。處習學至。永貞初還本國。弘三部大法。爲彼土大灌頂師。遂有門弟八人。奉教流化。乃西望瞻我祖師之靈。遂奉其法服。極羅

一金緯衲袈裟一具。

納漆泥平文革宮一合。有紫襪。

右物。奉 青龍道場供曼荼羅之料。

一練束繩冊四疋。 水精念珠十貫。各納小草

箱。 總納大革箱一合。

越州帖綿一百八十六帖。

幡州雜色薄紙冊帖。 銀裝剃刀子十五函。

銀裝出火鐵五十六枚。 無裝出火鐵冊四枚。

出火馬腦石二裏。 火蘭二裏。

就中

銀裝本蘭刀子廿口。 銀裝濱椿刀子十口。

銀裝桑沈刀子十口。 銀裝檜木刀子十口。

銀裝出火鐵廿枚。 無裝出火鐵卅枚。

已上刀子五十口。出火鐵五十枚。同納

染泥文革宮一合。 有紫襪。

又刀子五十。出火鐵五十。並如上色。

已上同納漆泥平文革宮一合。有紫襪。

銀裝赤檀剃刀子二函。 銀裝濱椿剃刀子六函。

已上納黑葛絞宮一合。

銀裝赤檀剃刀子二函。 銀裝濱椿剃刀子五函。

已上納黑葛絞宮一合。

以前等物。奉贈 眞言宗見存傳法阿闍梨及諸同門。毛物雖數多。船載有限。聊以表遠誠。海路難期。仍各半分付請益留學等法師。伏乞垂檢到。

承和三年五月十日 日本國大法師實惠

一夏法服事。

赤紫羅甲袈裟一。 加覆膊一。

青竭綾裳一。 色褐坐具一。

黃赤羅袍一。 同色吳綾汗衫一。

色褐祿肚一。 白綾表袴一。

白綾中袴一。 白絹裕禪一。

白絹單禪一。

已上盛平文箱二口。

藤原朝臣。右大辨四品和氣朝臣。近持我道場。遠宅懷四海。惟也遙加護之。今附上青龍大阿闍梨靈座料。法服二襲。一夏。一冬。是表孫弟之志也。又故和尚奉供道場時々着用衲袈裟一具。同上供養青龍曼荼之料。願永々勿遺忘。亦贈那邊付法闍梨並同法侶。土毛色目如別。自知輕鮮。但達遠帷也。垂領之。眞言宗請益沙門眞濟。留學僧眞然。遠浮巨海。尋師大邦。辭父母鄉。就法也。是加獎飾令實歸。兩夏濕熱。伏惟青龍同法師兄。道體安和。此間。法弟等蒙遣。忝曰同法。得不相戀。滄波淼漫。夢裏往來。交臂無由。千齡萬恨。死生雖隔。松柏不凋。千々萬々。珍々重々。入使之次。無捐玉音。彼此同植佛因。必結大日之果。謹因使信奉疏。不備。沙門實慧等和尚。

承和三年五月五日

日本國眞言寺同法等奉贈 大唐青龍寺內供奉 義明阿闍梨並先和尚門徒中土毛等色目。

一夏法服一襲。

九帖紫胡桃染羅甲袷袈裟一具。

紫胡桃染坐具一條。 同色羅單衣一領。

白黃色縹染綾衫一領。 同色褐袂肚一條。

黑青橡染綾裳一腰。 白絹綾上袴一腰。

白絹中袴一腰。 白絹袷一腰。

白絹單袴一腰。

已上染泥單文革宮一合。

一冬法服一襲。

黃檀染甲袷袈裟一具。

紫胡桃染坐具一條。 橡染綾袷袍一領。

紫綾襖子一領。 紫綾衫一領。

綬帶一條。 黑青綾裳一腰。

白絹綾上袴一腰。 白絹中袴一腰。

白絹袷一腰。 白絹單袷一腰。

已上納漆泥平文革宮一合。

有綿襪。入兩圓筒。

以前等物。奉 故法諱惠果大阿闍梨靈座。

振龍象之質。遮爲人天之師。凡厥一切有情。誰以不蒙利益。

某甲等

生在季代。纔沐餘波。群域之遺

恩。歷萬却而難答。旣而在此灌頂之院。望其影像之儀。不覺在今。忽如遇古。蓮眼無瞬。猶同相於諸天。菓脣不言。似秘法於心地。爰因難堪之感。以翹如五之誠。去延喜十年以來。獻以新茗。遂成恒例。以及今朝。惟諸阿闍梨。宜以山海爲心。莫怪塵露之志。庶幾臨監。照知微衰。尙饗。」日本國真言道場付法弟子實慧等白。先師諱空海和尚。受職號遍照金剛。先年入唐求法。奉遇青龍寺內供奉諱惠果大和尚。受學胎藏金剛界兩部秘教。並賫時道具付囑等物。歸本朝。道高餘宗。教異常習。此聞法匠各爲矛盾。不肯服膺。十餘年間。無得建立。法水漸浸。人機吐芽。諸宗法侶。良蒙子弟。灌頂受法者。其數稍夥。厥後密教之旨。相尋上聞。中使往還。詔問不絕。及天長皇帝受讓踐祚。灑掃禁闔。建立壇場。始嘗秘教

之甘露。稍發興隆之御心。以帝城東寺。爲真言寺。以我和尙爲大僧統。固辭不免。先太上天皇舉宮灌頂。卽其第三皇子卓岳出家入道。天縱精粹。三密洞融。旣而聖天后妃。瓊枝玉葉。公卿太夫。道俗男女。不論尊卑。預灌頂者。蓋以萬數。又胎藏金剛界曼荼羅。五大忿怒十六護者等像。有御願刻畫。或信心勢家。各分一會。丹青寫真。中和尙卜地南山。置一伽藍。爲終焉之處。其名曰金剛峯寺。以今上承和元去都行住。二年季春。薪盡火滅。行年六十二。嗚呼哀哉。南山變白。雲樹含悲。一人傷悼。弔使馳震。四輩嗚咽。如哭父母。嗚呼哀哉。實惠等心同吞火。眼若沸泉。不能死滅。守房終焉。然間。人蒙傳法印可者。皇子禪師。及牟漏真泰。東寺實惠。嶺東杲隣。禪護忠延。弘福真雅。東大圓明。入唐真濟法師等。各隨居處流傳。秘教一尊。契者數百人矣。外護大檀主今上陛下。北西后宮。及大納言二品

仍注事狀。重請 處分。

延喜二十一年十二月二日權大僧都法眼和尚

位觀賢上表

作者大學頭三善文江

廿七日下午 恩綸。勅使少納言平朝臣惟助。

勅。琴絃已絕。遺音更清。蘭蕤雖凋。餘芳猶播。故贈大僧正法印大和尚位空海。消疲煩惱。拋却驕貪。全二十七品之修行。斷九十六種之邪見。既而佛日西沒。渡溟海而仰餘輝。法水東流。通陵谷而導清浪。受密語者多滿山林。習真趣者自成淵藪。況太上法皇既味其道。追憶其人。誠雖浮天之澆濤。何忘積石之源本。宜加崇飭之典。諡號弘法大師。

延喜二十一年十月廿七日

弘仁十一年庚子十月廿日。皇帝御書。賜大師位記。任內供奉十禪師。

神仙記曰。延喜之比。始賜諡號。彼宗之人起請曰。除大師之外。不可賜諡號。仍雖多智行。所不

申請也。內供奉十禪師者。天台宗人雖任僧綱。猶不可□言。大師曰有兩鉢之咎不可專然。仍任僧綱後。必可云內供奉。文。

雜部

真如親王模寫真影二鋪。安置高野山。一鋪隨身渡唐。世俗傳之。

或記云。以延喜十年四月廿二日。般若寺權僧正始行東寺御影供也。

祭文

紀中納言作

維々々々年歲次三月廿一日。日本國東寺沙門某甲

敬以香茶之奠。供于累代阿闍梨耶之靈。惟諸阿闍梨。吾道祖師也。夫法身說希。非機不聽。灌頂位重。待人乃傳。昔從大日如來。初開秘密之藏。金剛薩埵親向職位之壇。嫡々相承續々不絕。源發西域。漸以東流。前聖後賢。異代同契。或月國欽其化。或漢地仰其風。復有問道溟海之外。遙傳三密之燈。留教日域之中。能破群迷之暗。皆

大唐。學得秘法。大風拔樹之災。澍雨襄陵之異。奉詔結念。應期消滅。上國之眞言。自此始興。聖邦之灌頂。^(マ、)彼々方行云々。如高野雜筆下卷。

天皇我詔旨止法師等爾白^トタベ勅命乎白^フス。僧正

眞濟大法師上表テ以爲久。故大僧都空海大法師

波。眞濟加師^利。昔延曆年中ニ渡海求法。三密教

門從此發揮。須諸宗之中功無與二。所願波以僧

正號將讓乎先師者。雖知師資。其志既切。而在

於朕情。未有許容。仍今先師波^乎大僧正乃官贈賜

比治賜布。眞濟大法師波^乎如舊久僧正官爾任賜事

白。詔勅命達白^須。

天安元年十月廿七日丙戌

傳燈大法師位空海

右可贈法印大和尚位

勅。智慧山高。菩提月朗。持三密之法印。爲四輩之儀刑。人亡道盛。世舊名新。惟景慕之甚。深念追崇而何止。肆贈寵章。式賁幽魂。可依前件。主

者施行。

貞觀六年三月廿七日

請重被處分追贈諡號眞言根本阿闍梨大僧正

法印大和尚位空海之狀

右空海。戒行俱足。人天皆敬。虛鳥之羽自輕。水蛟之眼不溺。昔者奉王言於聖朝。遠求佛語於震旦。一葦泛於萬里之外。三密清於一眞之中。於是踏波問津。歸岸傳道。二百一十六部。習之者如對不室之前。四百六十一卷。受之者自入如來之室。濟世濟物。其勤深焉。斷惑斷機。其情至矣。故前年抽誠。請賜諡號。而卑聽猶隔。懇志未披。空改槐檀。多遇冷煖。阿闍梨深凝定水之心。兼究臨池之妙。緇素皆成倚賴。倭漢推爲楷模。夫以。諡者顯功旌德之稱。引古誠後之法也。若今斯人。埋其名者。則美玉潛於山巖之下。黃金不免於沙石之中。望請殊蒙。天裁。被號本覺大師。將追賜諡號。猥任輕毛之心。偏忘逆鱗之畏。

同月廿一日寅時。結跏趺坐。結大日定印。奄然入定。兼日十日。四時行法。其間御弟子等唱彌勒寶號。閉目無言語爲入定。自餘如生身。其時生年六十二。夏曆四十一。雖然如人不喪送。而儼然安置。則准世法。及七々日。御弟子併拜見。顏花不變。鬚髮長生。

後太上天皇弔空海喪御書

（後同上）
眞言法匠。密教宗師。邦家憑其護持。動植荷其精念。豈圖崦嵫未迫。無常遽侵。仁舟廢掉。弱喪失歸。嗟呼哀哉。禪關僻左。凶問晚傳。不能使者奔赴相助茶毘。言之爲恨。悵悵曷已。思忖舊窟。悲涼可料。今者遙寄單書弔之。著錄弟子。入室桑門。悽愴奈何。兼以達旨。

廿五日。公家勅問入定儀。廢務三日云々。

延喜御時。大師示我夢相。衣漿可送賜者。因茲調檜皮色御裝束一襲。以觀賢僧正被建送高野御廟。奉勅命開其禪窟。欲拜大師慈顏之處。如

隔蒙霧。無見眞容。爰僧正悲淚難禁。卽懺謝曰。吾雖生五欲之境。更無違犯。盍見御體乎。屢致懺悔。頃之如月之出蒙霧。如貌之浮明鏡。容儀儼然。顯龕峴中。頭髮長生。衣服破損。作希有想。忝剃除御髮。奉着御裝束。而廻思慮之間。微風出來。本御裝束散失。更令着新衣。僧正思惟。吾宿報至拙。不奉值大師在世。但有機緣。今拜聖顏。是幸也。吾猶以難奉見。況於末代弟子哉。仍堅閉禪峴。永不可開云々。

石山寺淳祐內供。僧正入室也。祇候。僧正恐奉摩大師。膝其手。常有餘薰。數日不失。

件事。香隆寺僧正傳語廣澤僧正。其後僧正恭參詣御廟。祈請拜見之志。於夢中示其全身。此事正在宮日記之中云々。

請讓僧正賜故空海禪師表

沙門眞濟言。臣得一善。必獻其君。子得一善。必輸其父。眞濟先師空海禪師。去延曆末年。遠入

高野付屬事

大師門弟等集會。大師命宣云。此金剛峯寺。雖有建立之志。未及半造擬入定。實惠禪師畢功乎。答言。隨力勤之。大師云。禪師爲國王之師。私事不遑歟。眞如禪師如何。答曰。唯隨命。大師曰。禪師念在他境。專無一住。眞雅禪師如何。答曰。只隨仰。大師曰。禪師尙有別心。眞濟禪師如何。答曰。受檀越之約。有構企之事。雖然蓋奉仕越。大師曰。受人約。不可變。眞紹禪師如何。答曰。王占洛東。欲建小堂。但隨命。大師曰。此亦道理也。非可改來我山。〰〰大師曰。眞然禪師獨有守師迹之念。是故付屬此山於禪師。自力未厚。實惠禪師可扶持助成云々。

承和元年。大師告諸弟子曰。吾有却世之思。明年三月之中也。以金剛峯寺付眞然大德。件寺創造未畢。但件大德自力不厚。實惠大德可加功云云。

吾初思也。一百歲之間住世。流布密教。汲引蒼生。雖然禪師等所持至憑也。吾願大亦足也。仁等當知。忘命於寸波中。尋法於千里外。纔所傳道教護持之。安饒國家。撫育萬民云々。

御入定以後

承和二年三月十五日云。吾擬入定。來廿一日寅刻也。自今以後。不用人食。仁等莫爲悲泣。又勿着素服。吾入定間。往知足天而參仕慈尊御前。五十六億餘之後。慈尊下生之時。必隨從而可見吾先跡。此峯勿等閑。亦且未下之間。見微雲管。可察信否。是時有勤得祐。不信之者不幸。努力々。勿爲後疎。顯者用丹生山王所領。勸請官持。大神所囑咤也。冥者古佛舊基。召集兩部諸尊所安置也。見跡必知其體威。聞音則辨彼慈瞋者也。吾末世資千萬親。雖不見吾顏。一門長者及此峯宿者。必可察吾心。吾法擬凌遲剋。吾必交緝徒禪侶之中。興此法。非我執甚。弘法計耳。

比類而已。此外。於唐家。或飛犬使鬼。或留鳥落菓。多施不思議之事。注在巡禮記。彼書後世秘藏。不能流布。或云往事亡失。呼嗟惜甚哉。亦有秘事等。在唐之時。惠果授如意寶珠。大師得之。埋我朝名山。又惠果生我朝。爲大師弟子。彼處其人。門迹長者。口決可語傳之。人輒不能知之。訪止住往復之地。多奇偉謫詭之事。釋尊經行西竺。以留勝境。文殊遊化震丹。以遺靈崛。所以今垂濟度於來葉。取片心於後代也。大師聖跡。殆乎過之矣。

和泉國槇尾山寺。神咒加持。平地清泉出。于今有之。號智慧水。又以木葉按手投棄。他木皆結根生枝葉。于今繁茂。俗號柴手水ト。

河內國高市寺。如法書寫大般若經。件所又有柴手水。于今寄生椿木。

興福寺南圓堂事

舊記曰。興福寺。元者內大臣大職冠鎌子。依奉

公勞。賜藤原姓。叙內大臣。永以爲攝錄臣。依其孫左大臣不比等。發誓願所建立興福寺也。而漸押移年代。殆可移他姓。爰右大臣冬嗣。與大師師檀契深。可令繁昌藤原氏之由被語申。此時大師與福寺之內。殊擇勝處。建立南圓堂。奉安置不空羂索。古佛。氏人同住殊持念。因茲藤氏殊繁昌。經代々爲博陸丞相矣。件堂壇築謠曰。不多良玖乃美奈美乃岐之仁須末波世天喜多能不知奈美伊麻曾左賀由留。

築壇人夫歌之。

辭少僧都表

沙門空海言。去月十七日面奉進止々々。

如性靈集第四。

辭大僧都職表

沙門空海言。空海從沐恩澤。竭力報國々々。如性靈集第九。

勅答

勅。忽省抗表。知締綱維々々。如性靈集第九。

師點一所。加持祈誓。爰本龍住慈心歸來。頓沸出泉水。于今不絕。仍寺號龍泉寺。

大師普令修行東國。夷狄之輩致歸依。其威德勢自然及遠近。而陸奧國會津郡。越後山羽三國之境也。訪擇殊

勝閑平之地。建立一伽藍。題額曰惠日寺。其堂

瓦葺五間四面金堂一字。有禮堂庇。奉安置皆金色丈

六藥師如來。脇士日光月光菩薩。采色十二神

將。四面廻廊皆具足。又乾角建瓦葺八角堂一

宇。奉安置木像金剛界曼荼羅伽蘭。支配佛餉燈

油等。至于今。住僧三百餘人。修行密教。爲靈驗

殊勝伽藍。但彼國自有聖人。其名德壹菩薩。

大師此菩薩付屬此寺。大師歸。抑從大師之時。

於起請。不令久荒涼修行者。於山來不遑一二而已。

東大寺數々出大蜂。長五六寸計。寺僧被螫殺僧侶數及

六人。時衆大歎云。此蜂如是常出現害衆僧。不

可敢往寺中。是寺大魔也。然問大師依。勅令渡

住此寺。以後伴蜂永不出現。仍寺大衆大欣悅。讚嘆入唐和尙威德之貴云。

和泉國大鳥郡。寡女偁生一男。爲狼被噉食。而生憂惱。大師哀之。誦蘇生咒。忽得活生矣。

攝津國住吉浦。有一犢。奉見大師呼鳴。大師告

曰。進退在汝心。專非吾力也。門弟等見之。怪而問之。大師云。舊債可辨乎。如何所鳴也。

播磨國旅宿路邊隘廬。老嫗出來。盛飯鐵鉢。供

養和尙。語云。妾元行基菩薩弟子僧未出家之時

妻也。彼僧存日。以此鐵鉢授曰。後代有聖人。來

宿汝宅。須持此鉢。陳汝芳志。今來謁客。殊有所

感。是以供養。仍感其語住。

行基菩薩弟子家女。爲請入大師。交肘作入字。

大師爲彼書天地合三字於屋柱。其字深染。屢削

不失。洗柱飲之者。時氣疫瘡病必得除差。昔窺

基開口。以出瑞光。寶誌割身。以彰佛像。佛圖澄

濟已兒之命。安世高悟大麟之語。大師德力。可

龍王法。龍故八地已上菩薩現龍身。遁無熱池。出神泉池上。黑龍頂居一尺金色龍王。大師并勅使及十真如弟子等皆見之。卽時天下大雨。至于東國洪水。美濃國間落草龍。今案。是大師以茅作龍咒上也。故知陀羅尼法。被攝眞言法也。今案。弘法大師讚修圓曰。我是大慈大悲大智之佛也。卽不動尊。汝亦六臂六面六足尊。大威德。修圓咀大師。大師修調伏。依大師弟子優婆塞計。修圓入滅。大師修呼招法。卽爐壇中現大威德明王身。是爲利生二尊也。

大納言良房卿家大疫令平愈事

天長年中。大師於高雄寺。閉山門。限六箇年。而大納言家發大疫病臥病床。家內上下數十餘人。大納言一身不煩。於是隨身番長ム使。被聞大師於案內云。家中作法如此。奉憑年久。今度必欲蒙擁護者。返答須參仕也。而宿願有限。不堪參仕。仍所持五古杵念殊。授眞濟大德令參仕。以

大德可令祈念者。大納言頗雖有無本意氣色。愁以令祈誓之處。病人等悉一度舉首。苦痛之後。卽時平愈畢。守圓依有奉咒咀於大師之間。大師被修調伏法。而大師於瑜伽座上。現不動尊。向火壇之時。守圓現大威德身臨來。共雖教令輪相。依有次第。不可敢犯上智云々。

陸奧國志信郡。有一小寺。名靈山寺。本願不詳。但於大師結界之地。無魔緣之畏。於魔鬼者狩籠背山。不入界內。千手觀音爲靈驗所。佛法修行住僧有數。無登女人云々。

河內國龍泉寺。本願大臣欲建立伽藍求勝地。而此所從往古池住惡龍。山內之池邊。寄人成害。爰本願大臣着冠帶取笏。目不暫瞬。見池底。七日七夜。其時龍王現人形。示曰。大臣已以猛利之心發誓。吾不勝佛法。旣移他處。復本形發響去畢。其後池枯涸。山內無水澁之潤。雖建立伽藍。去水流遠。隔十有餘里。因茲難住僧人。而大

殊他。禪僧乞油。大師加持古巖。油忽湧出。斟向地處。變爲淡水。

石女求兒。咒唾而與之生兒。

水神乞福。脫履而濟之。

凝水輪觀。室內變碧潭。或人文字觀。堂上滿赤炎。室生戶崎。臨南海無邊際。指補陀洛爲儔。引鐵圍山爲限。而於此海岸。持念修行之間。臨夜。頻從海中。出現毒龍并異類之形。擬妨行法。爲伏彼等。吐散涕唾。其咒涕普付留磯濱邊之石。如衆星之暈赫奕。見此暈光。異類悉成怖畏。隱沒不出現。及今。每臨暗夜。磯邊石有暈曜。

天長元年五月。依祈雨。令大師請佛舍利內裏。禮拜灌浴後。大陰雨降。數刻而止。濕地三寸。是則舍利靈驗之所感應也。

蓮丹律師。延長八年。或鈔云。八月十七日。來語九條右府云。

慈覺大師存日。或人於彼大師前和談曰。高野大師真言可荒涼云々。還去。其夜慈覺大師夢見。

大師弟子康修來告云。爲謁和尚。真言之師。已來於斯云々。慈覺大師卽束帶出迎。求彼大師。庭中只有一莖蓮花。其上有五鈷金剛杵。更無人。慈覺大師驚怪。康修卽指彼曰。金剛杵是吾大師云々。抄云。已上九條右丞相日記。

修圓僧都。以陀羅尼集經施咒驗者也。卽爲有病者。以粟入水。誦咒加持。卽暖熱令食病者。諸病皆愈。天下以之爲驗者。爰弘法大師候嵯峨天皇御前。爲試修圓驗。召之令加持如例。以粟入水誦咒。終日不熟。仍罷出間。大師從內出清談。仍驗者起嗔恚。奏曰。空海以真言大法結界。故已驗無證也。須與空海可相競驗者。定期日。相共參入。主上臣下。皆御紫震殿。卽修圓從正中。西京大宮令降大雨。但左近陣有日光。無雨足。右方雨止之後。世界龍悉咒納水瓶。欲令不降左方雨。爰大師知其納龍驗。卽於神泉苑。修請雨經法。卽世界龍。爲修圓被咒納。仍請無熱池善女

豐前國賀春明神。護持大師。御入唐之剋。先於鎮西。奉始宇佐大明神。凡有勢明神祈誓。而賀

春明神詔曰。隨聖人共入唐。爲護持云々。而大師歸朝之後。啓賀春明神言。爲護持佛法。隨貧

道。遙涉萬里波濤。今歸本鄉。此欣悅銘心肝。而今此山巖石尖高壘無有草木。貧道此山稱生樹

木者。神明詔言。感歎之甚。而大師加持香水灑降巖岳。從其生樹木。于今茂繁云々。是在彼記文。

土佐室生門崎榮叢祠。號御厨戶明神。大師歸朝之時。彼神示可奉守護大師之旨。仍同船所渡來也。

吾師。大居住時。高野。頻有明神衛護。丹生。

帝師歸敬

平城。嵯峨。天長。承和。以大師爲師。受灌頂尊重。順宗皇帝。尊重大師。賞賜無算。禮遇尤深。大

師甘心惜別。帝仍以菩提實數珠。給大師曰。仁以爲朕代。莫永忘。朕初謂。留公爲師。而今遙還

東□。欲待後紀。朕年既過半。願一期之後。必值遇師。

裏書弘仁十二年七月丁巳。新錢二萬。施空海法師。日本後記

同十三年。平城太上天皇開金剛道場。奉授佛性三昧耶戒灌頂。並四衆同受之。

日本後紀云。弘仁十四年十二月癸卯。請大僧都長惠。少僧都勤操。大法師空海等。於清涼殿。行大方廣之法。終夜而畢。

天長二年四月廿日。奉勅造立東寺講堂。勅使參議石大辨直方也。

驗德揭焉

歸朝之後。勅使到大師之禪居。向西三灑水。勅使問其故。大師曰。唐青龍寺失火。爲訪之也。其

後。自唐國送書云。青龍寺經藏有火災。自東方

雨來消之。世俗說也。

土佐國有梯。郡鄉名可尋。以朽木構之。大師誓曰。汝不

朽損。誦三歸援其木。于今相全。彼鑿口巽盃酒

而消火。趙炳禁枯樹而生幾。靈仙之術。自然相

同者歟。

主上嫌御膳。大師以咒力加持茄鵜栗獻之。其味

哉聖人之德焉。大師書法絕群。倭漢獨步。雖古
草聖。不得及之。昔日書帝都南面三門額。年紀
已久。文點自消。今月廿二日。蒙宣旨曰。皇嘉美
福兩門顛倒大。(宋略)改造不日。門基是新。額字已暗。
不失舊文。可加潤色。臣伏奉綸旨。退自思量。凡
舊物無大小。必有其神靈。何況聖者之文。有靈
物而護之。弟子家素非二妙之塵。藝亦暗六書之
體。時致辭遁。既非人臣之節。若加點畫。可乖聖
人之心。抑大師以慈悲而爲本。以忍辱而爲先。
縱有一任失誤謗其書。竊改此額。大師唯以慈眼
而閱視之。不以暝罰而相加之。況於有王命乎。
但額之精。額之靈。可以怖。可以畏。昔仲將之登
凌雲也。歎白髮於一時。今弟子之汚古跡也。恐
黑業於二世。仰願諸佛照弟子之誠。大師鑒弟子
之膽。忽與墨妙。別加筆精。上合大師之宿懷。下
遂帝者之新命。爲懺悔。爲兢惕。於東寺灌頂堂。
聊請諷誦。敬白。

天元五年閏十二月廿八日

弟子參議正四位下藤原朝臣行成敬白
爲員外藤納言請修飾美福門額字告弘法大師文

大江以言

維寬弘四年歲次丁未正月朔。參議正三位行兵
部卿兼左大辨侍從播磨權守藤原朝臣行成請弘
法大師尊像云々。如本朝文粹第十三載。

神仙記曰。朱雀門額有精靈。小野道風難之曰。
可謂米雀門。夢有人來。稱弘法大師使。踏其首。
道風仰見。履草入雲不見。

奉獻筆表。

狸毛筆四管。真書一。行書一。草書一。寫書一。

右伏奉昨日進止云々。如性靈集第四。

奉宮獻筆啓一首。

狸毛筆。

右伏奉今月十五日令旨云々。如性靈集第四。

諸神加護

號五筆和尚。奉施菩提實念珠。表仰信也。

唐城中巡遊之間。臨流水踟立。卽蓬頭鶉衣弊童現前而問云。和尚是日本五筆聖人歟。答曰。爾也。童云。若爾者。書其流水。大師則隨彼言。書讚清水詩。文點宛然流下。童見之含咲。有感嘆氣色。則云。弊童書之。和尚可見。則水上書龍字。但不付右小點。文字浮漂不流。則次書小點。時發響放光。而作龍王昇空。則童者文殊也。鶉衣者瓔珞也。

於伊豆國桂谷山寺。自向虛空。手書大般若魔事品。於虛空中。文字顯現。六書八體。點畫不亂矣。

大師先祖。於讚岐國。建立善通寺。額有精靈。陰陽師晴明。有事緣下向讚岐國。以識神燈火。暗夜遇彼寺前。識神滅火不見。過寺之後。更出來。

於此晴明令勘發識神曰。弘法大師書此寺額。四天王守護之。仍成怖畏所復道也云々。世俗語傳也。

嵯峨勅宣曰。大師御筆。唐朝無比。皇城南面諸門之額可書。仍外門書了。應天門額打付見見〔新體〕之。初字圓點。已以失落。驚之拋筆。付點書了。上下萬人。扣手感之。

宮城門額。弘仁御時。諸堂殿門額初書之。東西帝親書之。南方大師。北方逸勢。弘仁藏人前右中弁入居男。皇城

西南皇嘉門額大師書也。額字形如力士跋扈。古老傳曰。此額有精靈。爰大學助紀百枝家。在此門南方。常開北牕。見此額。百枝盡寢。如夢見力士之立枕上。而舉拳將打。百枝驚見。力士飛還而爲額字。百枝驚見。從此得病。遂況卒。〔マ、〕後々住此家者數輩如之云々。

敬白

請諷誦事。

三寶々々々。

右弟子運心合掌。白佛言。弘法大師。釋迦尊之分身。盧遮那之垂迹也。聖教東流。傳此日域。大

之後。可掌東寺爲長者。長者非已宿所。嚴佛修治。爲宗計也。

高野山金剛峯寺。

爲修坐禪爲居住。遂以爲御入定所。以此寺付屬眞然僧都。惹嶺插銀漢。白峯衝碧落。吾居住之時。頻有明神護衛。(爲護衛)卽限山四至。永獻三寶。表仰信情云々。不因乘查。忽入雲漢。不嘗妙藥。得見神窟。一喜一悲。心魂難持。山之爲狀也。東西龍臥。有東流水。南北虎踞。棲息有興。指妙高以爲儔。引鐵輪而作帶。日光出地。不似天眼。萬里目前。何更乘鶴。見砌中圓月。知普賢之鏡智。仰空裏惠日。覺遍智之在我。託此勝地。聊建立伽藍。名金剛峯寺。住此修道。四上持念。觀花藏於心海。念實相於此山。以崇神威。饒國皇福。所有佛業。不能縷說。日車難駐。人間易變。從心忽至。(地性靈)四地虛羸。攝誘是務。能事畢矣。

大殿宇治殿御消息云。

今夜御夢想候。高野山者十方賢聖常住之地。三世諸佛遊居之砌。善神番々守之。星宿夜々宿之。是釋迦轉法之地。慈尊說法之山也。一度蹈此地之輩。不還三途故鄉。一信參此山之人。必遇三會下曉者。御夢想體希有也。若此定有記文。可令言上給。依御氣色上啓如件。

八月十九日

權中納言源

謹上 小野法印御房侍

元曆元年五月十五日未剋書寫了。

弘法大師御傳卷下

御筆精靈

唐宮內有三間壁。王義之手迹。破損以後。修理之間。無人下筆。唐帝下勅日本和尚令書。執筆五處。口左右手足五行同時書之。主上臣下感歎無極。今一間不審之腹千廻。日不暫捨。則大師磨墨入盥。灑懸壁面。自然作滿間樹字。唐帝低首。勅

乙訓寺。

山城國乙訓氏人所司等。爲奉大師宿住作之。

弘仁二年十一月九日下太政官符於治部省云。

僧空海。右檢案內。太政官去十月廿七日下午彼省

符簡。件僧住山城國高雄山寺。而其處不便。省

宜承知。令住同國乙訓寺者。今被右大臣宣稱。

今當彼寺永預修造事者。省宜承知。

東寺。

弘仁十四年。准勅永給。爲密教相根本庭。

(符收)
勅使良房卿。

依西院爲阿闍梨房。付屬實惠僧都。

宮中真言院。

以唐朝之風。於內道場。爲密教之砌。依勤仕御

願。有阿闍梨房。已付屬真雅僧正。

高尾寺。

天長六年。正五位下河內守和氣朝臣真綱。從五

位下彈正少弼和氣仲世。以神願寺。奉付屬空海

僧都。作納涼房爲住所。此寺元是正三位民部卿

和氣朝臣清麻呂。依八幡大神教所建立也云々。

此寺付屬真濟僧正。空海和尚卽以神願寺爲定

額。此寺地勢沙泥。不宜壇場。相替高雄寺爲定。

(額設)
名神護國祚寺。空海受付屬。新建灌頂堂護摩

堂。作納涼殿阿闍梨房等。寄住之間。勤修種々

御願。奏成真言寺云々。

常住寺。野寺。

拜十禪寺。賜住房。

金剛定寺。

土佐國室生戶崎佛法修行之次。建立伽藍。作房

舍爲棲息所。阿波國大瀧嶽作草庵居住。爲悉地

成就庭。

讚岐國善通寺。曼荼羅寺兩寺。善通寺先祖氏

寺。又曼荼羅寺大師建立。皆有御住房。

弘福寺。

天武天皇御願也。而天長帝勅曰。大師往還高野

之間。爲途中宿。永以給之。付屬真雅。真雅一期

稻。充講說經論料。各令分業習學。是故從昔迄今。人法鬱興。師資不絕。今真言一宗。人法新起。流傳年淺。獨漏天恩。後學无馮。謹案太政官以下去弘仁十四年十月十日符簡。右大臣宣。奉勅真言僧五十人。自今以後。令住東寺者。伏望。准彼七宗例。蒙賜年分者。從二位行大納言兼皇太子傳藏原朝臣三守宣。奉勅。如來之教。廢一不可。宜准三密法門每年度三人。

承和二年正月廿二日

御住所

槇尾山寺。

於此寺出家之後。修行積年。

大安寺。

是兜率之稱。祇園精舍業矣。尊像釋迦。卽智法身相也。吾祖師道慈律師。遂爲推古天皇御願者也。依之石淵贈僧正爲本寺。隨吾亦以彼寺爲本寺也。吾弟子門徒。以彼寺爲本寺。奉仕釋迦大

師。以西塔院爲根本矣。

鎮西觀世音寺

大同二年略

二年四月廿九日。大貳從四位下藤原藤副朝臣

送府牒。觀世音寺三綱云。入唐回來學問僧空海。右件僧。負笈遠藩。耽耆大道。空往滿歸。優學可稱。今及歸朝。暫住彼寺。宜至于入京之日。准借住例。充供養。此年入洛。請來之聖教。可令流布之由。勅宣已了。普天率土。共貴此事。歸依尤盛。國家崇敬。誠以无比矣。

觀音寺。

家集云。雲心寺者。贈大僧正空海阿闍梨經行之處也。本名中虛空藏。末弟子玄機仰先跡。舉路而至。自然之感。遂以忘歸。枕石臥雲。十有餘載。擯世之次。待於此學堂。松洞依舊修掃。今之所改。唯名而已。

東大寺真言院。

依宣賜房。號西室。又別建立南院。名曼荼羅院。

宣謹狀。

從弘仁十二年四月三日起首。至八月盡。奉圖大悲胎藏大曼荼羅一鋪八幅。金剛界大曼荼羅一鋪九幅。五大虛空藏菩薩。五忿怒尊。金剛薩埵。佛母明王各四幅一丈。十大護天王。縛魯拏天像。龍猛菩薩。龍智菩薩眞影等。都二十六鋪。取九月七日。聊設香花。供養曼荼羅。九誠心王(龍歌)凝乘蓮之相。五智法帝嚴坐月之貌。塵點身雲。執本標而輻側。恒河心數。擎供器而駢羅。一禮一瞻。惠劍斷縛。若供若讚。智寶與福。伏願廻斯功業。奉報佛恩。擁護國家。剋證悉地利。均妙藥之利。人同不變之人。若貴若卑。或道或俗。捨財効力之績。揮筆投針之營。伐木汲水。設饌調味。舉心隨喜。合掌低頭。讚毀見聞。親疎恩怨。五大所遍。心識所在。悟(阿字也)忍字於本初。覺三寶於三密。解(發字也)文乎无終。知五界於五智。法爾莊嚴。豁然圓現。本有萬德。森羅頓證。

希夷集四卷副本有性靈集第四卷

太政官符

應度眞言宗年分者三人事。

一金剛頂業一人。

應學十八道一尊儀軌。及守護國界主陀羅尼

經一部十卷。

一胎藏業一人。

應學十八道一尊儀軌。及六波羅密經一部十

卷。

右二業。應兼學卅七尊禮懺經一卷。金剛頂菩薩

心論一卷。釋摩訶衍論一部十卷。

一聲明業一人。

應書諸梵字眞言大佛頂及隨求等陀羅尼。

右一業。應兼學大孔雀明王經一部三卷。

以前大僧都傳燈大法師位空海表偈。花嚴天台

律三論法宗等。(世尊)七宗之教者。皆是先代聖帝賢臣

建立十三大寺。賜十二人年分度者。廣入田園利

早成。何況先聖。蓋願御願速畢。空海等謬代良匠。叨預御願。駢馳日夕。經營東西。今塔幢材木。近得東山。僧等從今月十九日。與夫曳運。木大力劣。成功太難。譬如螻蛄對車蚊虻負嶽。今非一人孝恩百官忠心。何能莊嚴先聖御願。成就廣大佛事。今望。令六衛八省親王京城等。戮力竭誠。各曳一味。但令東西二寺工夫。各持引木按材相剝。然則子來人夫如雲而集。塔幢材木不日而到。僧等微願如是。天慈允許。宣付諸司。

天長三年十一月廿四日

中冬霜寒。伏惟動止兼勝。貧道器劣前修。誠恐
[ ] 謬沐先帝恩。今延曆末年。得入大唐。幸遇慈悲[ ]師。已遂本願。大毗盧舍那兩部真言秘教。及二部曼荼羅灌頂傳授。誓志言歸。冀寫揚秘輪。大同初年。乃得著岸。〔訛解〕即所將來經及佛像等。附使高判官。修表奉進說。今上馭曆。恩普卉

木。有勅返賜所進經佛等。兼宣以傳授真言。即率二三弟子。日夜[ ]授東大果璘。實惠。元果。泰範。大安智泉等。稍得大法之旨趣。自外大小師等。各得一尊之瑜伽。然今天恩重流。奉圖兩部大曼荼羅像。其功欲畢。一生再喜。自天而下。幸甚幸甚。是則兩相公之所致也。貧道如今。生年近知命。二毛已諷。然生願已滿。應傳[ ]了。故待小年之成立。還恐風燭之速及。又恐人非應供。久費國糧。撫己修身。生死春厚。望寫付所司。停彼公食。〔餘野之附〕在乎在俗障道。妻子尤甚。道家重累。弟子先魔。不如絕弟子。受却國家之粒。斗藪殉道。兀然獨坐。水菜能友命。薜蘿是吾衣。所修功德。以酬國德。所有經佛等。傳授果璘實惠也。人非金剛。蜉蝣是專。一去之後再而依。則二三弟子等。奉屬兩相國。伏願時々[ ]流傳秘教。幸甚幸甚。白雲之中。松柏豈變。生他生形。異心同類。共弘法利生。同遊覺臺。不任悵戀。謹奉不

法門。其本末多。不能廣流傳。思欲乘衆緣力書寫弘揚。所以差弟子康守。馳向彼境。伏乞顧彼弘道。助遂小願。幸甚々々。委曲載別。嗟雲樹長遠。誰堪企望。特因風□。惠及金王。謹奉狀不宣。沙門空海狀上。

四月五日

陸州德一菩薩法前謹空

名香一裹。物輕誠重。檢至爲幸。重空。

送廣智禪師書一通

幽蘭无心而氣遠。^{〔4、〕}奏深居以價貴。閨梨僻處還方。□與風雲而閑普。其善々々。貧道遊大唐。所習得真言秘藏。緣其本末多。久滯講傳。今思。乘衆機之緣力。書寫神通之寶藏。所以差弟子僧康守。發向彼境。冀乘彼金剛薩埵之悲願。^{〔上略〕}粗勒持雨之種子。今因康守金剛子不宣。釋空海曰。

三月廿六日

下野廣智禪師傳重空

送甲州藤大守書一通

久不承音札。馳仰堆積。季春甚宜。伏惟動止何如。空海從大唐所將來真言^{〔法略〕}□門。緣其本末多。寫得不能□講讀。年月徒邁。恐風燭奄及。思欲以衆緣之功。流布金剛一乘。卽以差求寂安行。發向彼國。冀乘一言之風。勸寫秘藏之教云々。

甲州藤太守化室謹空

日本後紀云。弘仁十四年十月癸巳。於皇后院。令大僧都空海法師行息災之法。二日三夜。

爲奉造東寺塔勸進人夫曳運材木奏狀

右東寺別當沙門僧都空海等奏。空海等聞。興隆三寶。唯馮一人。一人所務。惟孝惟德。德之所聚者。塔幢是取也。塔名功德聚。幢號與願印。功德聚則昆盧舍那萬德之所集成。與願印則寶生地藏之三昧身。是故建塔建幢。福德無盡。近作人天王。遠爲法界帝。東寺者先帝之御願也。雖帝經四朝年逾三十。然猶結搆未畢。道俗觀者咸願^{〔續性略〕}

證法身安樂。如是於五味之教中。四味之教。皆是先代聖帝賢臣。建立十三大寺。度年分十二

人。廣入田園利稻。充講說經論料。各令分業習學。是故從昔迄今。人法□興。師資不絕。然今醍

醐一宗。人法新起。流傳年淺。獨漏天恩。後學无馮。謹案太政官去弘仁十四年十一月十日符簡。

右大臣宣。奉勅。眞言宗僧五十人。自今以後。令住東寺。其宗學者。一依大毗盧舍那金剛頂等二

百餘卷經。蘇悉地蘇婆呼根本部等百七十餘卷。律金剛頂菩薩心摩訶衍等十一卷論。若僧有闕

者。以後學一尊法有次第功業僧補之。若无僧者。令傳法阿闍梨臨時度補之。道是密教。莫他

宗僧雜住者。雖有如是恩勅。而未蒙度年分。伏乞。准彼七宗例。蒙度年分者。然則眞言秘藏。與

兩曜集。无明之暗夜。曼荼羅諸尊將三才開。正覺蓮眼。扇皇風於衰□。變民俗於鬱單者。從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣。奉勅。

宜准三密法門。年二人度之者。其餘依請者。省宜承知。依件行之。立爲恒例。符到奉行。

左中弁從四位下笠朝臣左大史外從五位下遣唐准判官關失

承和二年正月廿二日

奉勸請有緣衆

應奉寫秘密法藏合卅五卷。

遺文云。小僧大同三年歸我本國。從爾以降。帝

四朝。奉爲國家。建壇修法五十箇度。

綜藝種智院式

弘仁元年庚寅奉爲嵯峨天皇修法表

有性靈集第四卷

弘仁天皇御藥進香水表

有性靈集第□卷

送德一菩薩書一通

摩騰不遊。振旦久聾。康會不至。吳人長瞽。聞導

德一菩薩。戒珠冰玉。智海泓澄。斗藪離京。振錫

東往。始建法幢。□示衆生之耳目。大吹法螺。發

揮萬類之佛種。咨伽梵□水在影。薩埵同事。

何趣不到。珍重々々。空海入大唐。所學習秘藏

秘藏。不經三切。速證大日尊位。毘盧舍那經。亦有十萬偈。此間所譯四十餘卷說。大悲胎藏曼荼羅王爲主。三部曼荼羅。其數過塵沙。四種曼荼羅等同上。已上兩經。並是大毘盧舍那如來。與自眷屬諸佛菩薩金剛天等。自受法樂故。所演說。從金剛薩埵親授。大日如來付屬。師々相傳。七葉于今矣。滅□重五逆。消謗方等□菩提頓證。忽登法身。此二藏秘要矣。是秘密藏所說。卅七尊百八尊。及大悲胎藏曼荼羅王三部四智印等者。非阿闍梨位人。不得通學。故各令學一尊儀軌。兼所屬之經論義等。

一聲明業一人。

應誦書誦梵字悉曇章一部二卷。兼可誦大孔雀明王經一部三卷。又可習聲字實相義。

右同前奏曰。佛法所說。不過五明。言五明者。一聲明。二內明。三因明。四醫方明。五工業明。言聲明者。四明之本體。三藏之根原。何以故一切

教法。皆待文字而宣說。若離文字。无由起教。所謂文字。且有六塵境界。並背教體故。雖然□明也。此界教法包聲爲本故。論云。契經體有二文一義。二□是所依。如大地持草木。君臣攝人民義。是能依。如草木生大地。人民馮國主。所謂文字者。梵書悉曇是也。從阿字至苛字。四十九字爲本母。此是字母。各々有十二轉字。初迦字十二者等是也。如是等字。其數及二萬。此是文字。所以證內外一切教說。顯秘一切法。傳真言者。非此不能。□三業之人。同令習梵字。以前同前奏曰。大僧都傳燈大法師位空海奏曰。空海聞。如來出世。爲利衆生。利生之要說爲法本。法五種藏。一修多羅藏。二毘那耶藏。三阿毘達磨藏。四鉢羅孃藏。翻云智惠。五曼荼羅藏。翻云真言。如是五藏。譬如夫五味。乳酪生蘇熟蘇醍醐。如次配之。隨衆生機緣。分□五味。四味之法。不能消極重罪。真言醍醐能除一切重罪。早

崩云々。側聞此言。尋問首尾。都不分明。大師粗覺之。旣而晏然歸朝。着太宰府。先聞天皇晏駕之實說。含悲歎着素服。十月廿二日。乃付入唐判官太宰大監高階遠成。且上新譯經等目錄表。

佛法興隆

密教流布我朝者。偏大師願力也。入唐以前。桓武天皇優寵大師。以初立真言爲國師。歸朝之後。平城嵯峨淳和仁明四代所帝師也。嵯峨大后并淳和后妃共渴仰大師。以受灌頂。奉爲公家。修秘法五十餘度。顯効驗。尊寵國寶。誰比肩哉。歸朝之後。欲立真言宗。諸宗群集。朝廷共疑卽身成佛義。大師結智拳印。向南方面門。俄成金色毘盧舍那。眉間白毫相光。一人諸臣。七宗衆德。驚下於地。皆悉禮拜。卽頃還歸本體。入我々入之爭。卽身頓證之疑。此日釋然。真言瑜伽宗。秘密万太意。從彼時而建立。孔雀經音義序。此時諸宗學

徒悉歸大師。始信真言〔習學。三論道昌。法相源仁。花嚴道雄。天台圓澄等皆其類。〕

太政官符 治部省

應度真言宗年分者三人事。

一金剛頂瑜伽經業一人。

應學金剛頂瑜伽經所說諸尊法之中一尊儀軌。勇猛菩薩所造發菩提心論一卷。金剛頂十八會指歸一卷。可兼暗書誦梵字大隨求陀羅尼。又可習四種曼荼羅義。

一大毘盧舍那成佛經業一人。

應學大毘盧舍那經所說諸尊法之中一尊儀軌。及毘盧舍那經住心品并疏五卷。兼可暗書誦梵字大佛頂陀羅尼。又可習卽身成佛義。

右沙門大僧都傳燈大法師位空海奏曰。此二部經王。名秘密真言藏。金剛頂經梵本有十萬偈。大唐所翻一百餘卷。有十八會。一々會各說卅七尊乃至百八尊。四種曼荼四□超過諸地。入金剛

法界。憐者卷德法雲之宸宮。紹位大日之覺殿。名舍此德。實當合契。人皆具瞻。上下同讓。擢苾芻實惠。除任摩々帝。所謂實者弃虛掃僞之義。惠者剪愚破暗之稱。遊實相之三昧。證金剛之妙惠。斯德斯在。省名會理。衆心共許。余亦印可。擇僧智泉任羯磨陀那。金剛之智。大悲之泉。旣含自行化他二德。必須調和。縑素二衆。同入真俗二諦。選此三仁。稱彼三德。三德卽一切德。一切德卽三諦。三諦則三寶。三寶則三平等。三平等之觀。何人不行。誠須彼此上下。同住三々昧耶功德。功德護持內外伽藍。早證本有之五智。震法雷於五趣。于時弘仁之年季冬之月。

惠果和尚令除愈大師厄事

大師御受法畢日。青龍和尚語言。傳授密教。寫瓶已了。於于今者。早歸朝。流布密教。普利群生。但雖足佛法之器爲師範。於身爲魔緣有病痾之畏歟。可愼者。大師答曰。其怖畏如何可退乎。

和尚曰。其時必吾可護持之。其後不經幾日月。和尚遷化。其沒故以後。大師大同元年歸朝。而以天長八年九月之比。大師煩癰瘡。進大僧都辭表。亦不及醫術。于時未曾有修行者俄出來。親陳可面謁之由。某蒙許推而對面。大師亦恐喜。氣色之甚。而修行者念誦不動咒。及數百遍。拔出其瘡。頓平復。而衆人覩見拔瘡離跡之間。修行者不起座。隱形不現。是青龍和尚存契約當時耳。

歸朝抛杵

大同元年八月。歸朝之日。大師泛舶之時。祈請發誓云。所學秘教。若有相應地者。我斯三鈷飛到而點着。仍向日本方。投揚之時。遙入雲中。飛帆之後。數遇漂蕩。發一願云。歸朝之日。必增益諸天威光。擁護國家。利濟衆生。建立□院。依法修行。善神護念。早達本鄉。忽有感應。波濤漸定。金剛峯寺依其願所建立也。於海上。船中人々云。日本國天皇

本徒也。須令學諸教。而何擬被授密教。兩三度般妨申。於是珍賀夜夢降伏。曉旦來至。少僧三拜。過失謝言云々。

兩朝師匠

唐朝。惠果和尚般若三藏。

本朝。勤操僧正。三論宗。

大師御灌頂十人弟子。

真濟。真雅。實惠。道雄。圓明。真如。

果隣。泰範。智泉。忠延。

比叡山老僧寂澄敬白。

應受法灌頂事。

右寂澄。以去月廿七日頭墮之次。宿乙訓寺。頂謁空海阿闍梨。教誨慇懃。具示其二部尊像。又令見曼荼羅。俱期高雄。寂澄先向高雄山寺。以同月廿九日。阿闍梨永辭乙訓寺。永住高雄山寺。卽告曰。空海生年四十。期命可盡。足以爲念佛。故住此山寺。東西不欲。宜所持真言之法。付

屬寂澄阿闍梨。惟早速今年之內受取付法云々。計其可許。諸佛所加。以來十二月十日。定受法之日已畢云々。伏乞大同法求法之故。早赴叡山。今月備其調度。以今月廿七日。向高雄山寺。努力々々。我大同法。莫忍留。委曲之狀。令知光仁佛子。謹狀。

弘仁三年十一月五日

小同法寂澄狀通

高島旅同法範阿闍梨座前

若有緣同法。結當來因。各持糧上來灌頂料物。各隨力耳。謹宣。

高雄山寺撰任三綱書

夫護持佛法。必資綱維。和合衆徒。誠待其人。是故妙德爲菩薩之座主。遍覺則慈恩之上綱。是則護法利人之雅致也。今此高雄伽藍。未補三綱。無人護持。緇林鬱茂。匠童駢羅。不因指車。誰知曉暮。所以近隨衆簡。遠應渤蹶之遺訓。拔禪師果憐。以爲上座。杲者除雲霧於大虛。滿光明於

資師宿緣

惠果和尚常謂門人曰。金剛界大悲胎藏兩部大教者。諸佛秘藏。卽身成佛之路也。普願流傳法界。度脫有情。訶陵辨弘。新羅惠日。並授胎藏師位。釵南惟上。河北義圓。授金剛界大法。義明供奉亦受兩部大法。今有日本沙門空海。求聖教。以兩部秘奧壇儀印契。漢梵无差。悉受於心。猶如瀉瓶。此是六人。堪傳吾法燈。吾願足矣。日出月沒。油盡燈滅。物之常理。菩薩不住。如來也滅。吾亦庶幾不如歸真。卽以永貞元年十二月十五日。更洗浴蘭湯。結毘盧舍那法印。北首右脇而去世。或文微渡示之有終春秋六十。法夏四十。碑文云。

爰弟子空海。顧桑梓則東海之東。想行李則難中之難。波濤萬々。雲山幾千也。來非我力。歸非我志。招我以鈎。引我以索。泛舶之朝。數示異相。歸帆之夕。縷說宿緣。和尚掩色之夜。於道場持念。和尚宛然立前。告曰。汝未知吾與汝宿契之

深乎。多生之中。相共誓願。弘演密藏。彼此代爲師資。非只一兩度也。是故勸汝遠涉。授我深法。受法云畢。吾願足矣。汝也西土接我足。吾也東生入汝之室。莫久遲留。吾在前去也。竊顧此言。進退非我能。去留隨我師。孔宣雖泥恠異之說。而妙幢說金鼓之夢。所以舉一隅示同門者也。詞徹骨髓。誨切心肝。一喜一悲。胸烈腸斷。欲罷不能。豈敢輟默。雖馮我師之德廣。還恐斯言之墜地。

青龍和尚獻納袈裟狀

菩提實數球一連

右大唐帝皇給勅矣。卽恩勅曰。仁以此爲朕代。莫永忘。朕初謂。公留將師。而今遙還東。惟道理也。欲待後紀。朕年旣越半也。願一期之後。必逢佛會者。加以賞賜算々。以先日誤注大師惠果之所給也。和尚相弟子內供奉十禪師順曉和尚弟子玉堂寺僧珍賀申云。日本座主設雖聖人。是非

菩薩也。內具大乘心。外示小國沙門相云々。

惠果付囑

佛舍利八十粒

之中金色舍利一粒。

刻白檀佛菩薩金剛天等像一龕

白縹大曼荼羅尊四百卅七尊

白縹金剛界三昧耶曼荼羅尊一百廿尊

五寶三昧耶金剛一口 金銅鉢子一具二口

牙床子一口 白螺貝一口

右八種物等。本是金剛智阿闍梨。從南天竺國持

來。轉付大廣智阿闍梨。廣智三藏又轉與青龍阿

闍梨。青龍和尚又轉賜空海。斯乃傳法之印信。

万生歸依者也。

健陀穀子袈裟一領 碧瑠璃供養鏡二口

虎珀供養鏡一口 白瑠璃供養鉢一口

紺瑠璃箸一具

右五種。亦是青龍寺阿闍梨之所付也。

道具

五寶五鈷鈴一口

五寶五鈷金剛杵一口

五寶三摩耶杵一口

五寶獨鈷金剛一口

五寶羯摩金剛四口

五寶輪一口

已上各着佛舍利。

五寶金剛橛四口

金剛盤子一口

金花銀闕伽藍四口

右九種一十八事。喚供奉鑄博士揚忠信趙吳。新

造道具也。

梵夾一口

右般若三藏告曰。吾生緣屬賓國也。少年入道。

經歷五天。常誓傳燈。來遊此間。今欲乘桴。東海

無緣。志願不遂。我所譯花嚴六波羅密經。及斯

梵夾。將去供養。伏願結緣彼國。拔濟元々。恐繁

不一二。

金剛子

右是大師阿闍梨耶所給也。豈可輕哉。

臨歸朝之期與本國使共請歸啓狀一首

在性靈集第五卷。

沐五部灌頂之誓水。受三密加持之印明。從此以後。受胎藏之梵字儀軌。學諸尊之瑜伽觀智。七月上旬。更臨金剛界大曼荼羅。重受五部灌頂。亦拋花得毘盧舍那。和尚驚歎如前。入八月上旬。亦受傳法阿闍梨位之灌頂。卽得遍照金剛密號。是日設五百僧齋。普供四衆。青龍大興善寺供奉大德等。並臨齋筵。皆悉隨喜。金剛頂瑜伽。五部真言。密契相續。而受梵字梵讚。同以學之。和尚告曰。真言秘藏。經疏隱密。不以圖畫。不能相傳。則喚供奉丹青李真二十餘人。圖繪胎藏金剛界等大曼荼羅等一十鋪。兼集廿餘經生。書寫金剛頂等取上乘密藏經。又喚供奉鑄博士揚忠信趙吳等。新造道具一十五事。圖像寫經。漸有次第。和上告曰。吾髻亂之時。初見三藏。三藏一目之後。偏憐如子。入內歸寺。如影不離。竊告之曰。汝有密教之器。努力々々。兩部大法。或得一尊一契。不得兼貫。欲報岳瀆。旻天罔極。如今

此土緣盡。不能久住。宜此兩部大曼荼羅一百餘部。金剛乘法及三藏轉付之物。并供養具等。請歸本鄉。流傳海內。纔見汝來。恐命不足。今則授法。有在經像功畢。早歸鄉國。以奉國家。流布天下。增蒼生福。然則四海泰。萬人樂。是則報佛恩。報師德。爲國忠也。於家孝也。義明供奉此處而傳。汝其行矣。傳之東國。努力々々。付法懃懃。遺誨亦畢。若存灌頂流者。自我身始。秘密真言。此時而立。夫師資相傳。嫡々繼來者。大祖大毘盧遮那佛授金剛薩埵菩薩。金剛薩埵菩薩傳于龍猛菩薩。龍猛菩薩下至大唐。玄宗肅宗代宗三朝灌頂國師。特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空阿闍梨六葉焉。惠果則其上足法化也。凡勘付法于吾身相傳八代也。吾到日。彼大阿闍梨曰。我命旣盡。待汝旣尙。已果來。我道東矣。故吳愍纂曰。今有大日本國沙門。來求聖教。皆令所學。可如瀉瓶。此沙門是非凡徒。三地

船發赴感陽。〔感陽〕其年八月十日到福州著岸。二品入

道親王傳江帥造云。弘法大師渡海之時。爲祈風波。

自造立白檀藥師像。今仁和寺喜多院佛是也。佛

隆寺記文云。堅惠師。是真言祖師入唐贈大僧正

入室御弟子矣。渡海同行。死生共期者也。彼海

路間三千里。先例至于陽州。〔陽州〕或著蘇州。无質云

云。而此度增七百里。到衡州多礙。此間大使越

前國大守正三位藤原朝臣賀能其名葛野麻呂作自手書

呈衡州司。衡州司披看。卽以此文已了。如此兩

三度。雖然封船追入。令居濕沙之上。此時大使

述云切愁之。今也大德筆主呈書。爰吾作書樣。

替於大使。呈彼州長。披覽含咲。開船加問。

替大使呈衡州書在性靈集第五卷。

與福州觀察使入京啓一首在性靈集第五卷。

與越州節度使求內外經書啓有性靈集第四。

有勅遣迎客使。給大使以七珍鞍。次使等給粧

鞍。十二月廿三日至上都長安城。安置宣陽坊官

宅。長安入京儀式。無可說盡。見之者滿遐邇而

受法灌頂

延曆廿四年乙酉仲春十一日。大使等旋袖於本朝。唯空海并橘大夫。子然准勅。留住西明寺永忠和尚故院。於是歷城中訪名德。偶然奉遇青龍寺東塔院和尚法諱惠果阿闍梨。以爲師主。其大德則大興善寺大廣智三藏之付法弟子也。德惟時尊。道則帝師。三朝尊之受灌頂。四衆仰之學密藏。空海與西明寺志明淡勝法師等五六人。同往見和尚。和尚乍見含咲歡喜。告曰。我先知汝來。相待久矣。今日相見。大好大好。報命欲竭。无人付法。須速弁香花入灌頂壇。卽歸本院。營辦供具。六月十二日。於長安城青龍寺東塔院灌頂壇場。入學法灌頂壇。是日臨大悲胎藏大曼陀羅。依法拋花。偶然着中台毘盧舍那如來身上。阿闍梨讚曰。不可思議不可思議。再三讚歎。卽

和尚傳燈大法師位泰信

別當威儀師修行法師光厚

御名異說

眞魚

若少時御名也。

貴物

父母偏悲。字號貴物。多布度毛能。

神童

八九歲程遊家邊。於時問民苦使見此童。隨從四大天王。下乘禮拜。自此隣里人稱神童矣。

已上童名。

教海

御出家之時名。

如空

後改名。

無空

成近、名稱無空。

空海

於東大寺戒壇院受具足戒。諱空海。梵本弘法云。

弘法大師

延喜廿一年十月廿七日。觀賢上表。雖請號大師。勅號弘法大師。

遍照金剛

於唐青龍寺。傳法阿闍梨灌頂之時。得遍照金剛密號。又遺告曰。吾漢號遍照金剛。

五筆和尚

唐宮內壁下。勅令書。大師執筆五處。左右手足口也。五行同時書之。仍唐帝下勅。號五筆和尚。

修行巡禮

遺文云。御年廿三時。名山絕巘之處。嵯峨孤峯之原。遠然獨向。淹留苦行。或上阿波大瀧嶽修行。或於土左室生門崎寂暫心觀。明星入口。虛空藏光明照來。顯菩薩之威。現佛法之無貳苦

節。嚴冬深雪。被藤衣而顯精進道。炎夏極熱。斷絕穀漿朝慕懺悔云々。三教指歸下卷曰。或登金巖而遇雪坎塙。或跨石峯以絕糧輶軻云々。大師請南山爲遂歸朝宿願表云。空海少年日。好涉覽山水。從吉野南行一日。更向西去兩日程。有平原幽地。名曰高野。計當紀伊國伊都郡南云々。爰於佛前發誓願曰。吾隨佛法。常尋求深要。三乘五乘十二部經。心神有疑。尙以未決。唯願三世十方諸佛。示我不二法門。機觀相應。夢中有人。告曰。有經名大毘盧遮那經。是乃汝所要也。卽歡喜訪求之。於大和國高市郡久米道場東塔下得之。解絨披帙。滯義悉解。彌以發心矣。

渡海入京

遺文云。桓武天皇御宇延曆廿三年甲申五月十二日乙酉。大師御年卅一入唐。爲初學習。天應慇懃。載勅渡海。其年七月六日。發從肥前國松浦郡解纜。隨入唐大使藤原朝臣賀能。同上第一

法授大師。其法入唐學法沙門道慈律師傳大安寺善議大德善議傳勤按。勤操傳大師。延曆十四年四月九日。於東大寺戒壇院受具足戒。法

諱空海。御年廿二。師主勤操。

御戒牒文

元興寺

大德泰信律師

奉請爲和尚

西大寺

大德勝傳律師

奉請爲尊證

東大寺

大德安禎律師

奉請爲尊證

東大寺

大德眞良律師

奉請爲尊證

東大寺

大德安暨律師

奉請爲羯磨

興福寺

大德信命律師

奉請爲尊證

東大寺

大德藥上律師

奉請爲尊證

招提寺

大德豐安律師

奉請爲教授

招提寺

大德安琳律師

奉請爲尊證

興福寺

大德靈忠律師

奉請爲尊證

西大寺

大德平福律師

奉請爲尊證

沙彌空海稽首和南

大德足下

竊以。三學殊途。必會通於漏盡。五乘廣運。資戒足以爲先。是以。表无表。戒務衆行之津梁。願无願。心祈七支之勝躅。但空海宿因多幸。得簪法門。清禁未登。夙夜兢悚。今契延曆廿二年四月九日。於東大寺戒壇院受具足戒。伏願大德慈悲。戡濟小識。謹和南疏。

延曆廿二年四月九日

沙彌空海疏

續群書類從卷第二百七

傳部十八

弘法大師御傳卷上

夫弘法大師遍照金剛者。位居三地。化被萬邦。其行業驗□難得而稱。爰末葉某隨見聞。聊以集記矣。

誕生國土

寶龜五年甲寅誕生。父佐伯直氏。源出天章。讚岐國多度郡屏風浦人。父昔征敵毛被班土。文。母阿刀氏人也。父母夢。聖人自天竺飛來。入我等懷。仍妊娠。經十二月誕生。

幼稚奇瑞

吾昔得生。在父母家。時生年五六歲之間。夢常

見居坐八葉蓮華之中。諸佛共語。雖然專不語父母。何況他人乎。此間父母偏悲。賣此子將作佛弟子。吾若小之耳聞喜。以泥土常作佛像。於宅邊造童堂。安置彼內。奉禮爲事。生年十五初入京。十八經遊大學。從直講味酒淨成。讀毛詩左傳尙書。復問左氏春秋於岡田博士。亦思惟博覽經史。專好佛經。恒思我之所習。上古俗教。眼前都无利。矧乎一期之後。此風已止。不如仰真福田。延曆十二年。石淵勤操召率。發向和泉國槇尾山寺。剃除髻髮。授沙彌十戒七十二威儀。名稱教海。後改稱如空。御年二十。爰勤操虛空藏求聞持

中有龍。號善如。元是無熱池龍王之類。所勤請也。件龍爲人有慈。不致害心。貴真言之奧旨。從池中現其形。是則將悉地成就也。彼現形如金色。長八寸計。此金色龍居在長九尺許蛇頂。見之弟子。實惠。真濟。真雅。真紹。堅惠。真曉。真然等也。自余弟子不能見。注此由奏聞。小時之間。賜勅使和氣真綱。以御幣種々物等。奉供龍王。結願之日。重雲覆天。雷鳴四方。急降膏雨。池水涌滿。至于大壇之上。自是以後。三ヶ日間。普雨天下。自然滂沱。水愁已絕。爲賀其功。三月廿五日任少僧都。不經律師真言道崇。從爾彌起。

和尙云。此池龍王。若移他界。池淺水減。世薄人乏。恒旱常疫。方至此時。不令知公家。末代弟子。宜加祈請。已上。

長者經範法印記云々。

時于長享二年二月十八日書之。智順寫

〔實經見送ニイフ〕

經範南山座主第二十七世。號遍照寺法務。又云池上法印。長治元年甲申三月十七日化。壽七十四云々。

自長治元年至寬政七年乙卯。六百九十二年ニナル。

自大師入定至長治元二百六十九年。此書。法務五十九歲。

寬治三年撰。

聞書但語人之有書文者。爲忘且注。以正文可書。建立一伽藍檀那或云宣旨。造額綵色。奉爲書於大師撰告曰。持參高雄寺。而依大雨。清瀧河洪水。敢不得渡河。而大師此之由纔傳聞食。大師河西岸御座。勅使住東岸居。額面向西候。而大師大筆染墨筆。向額板令書御。而其墨如雨覆。飛來額板上。字文顯新云々。

又同篇建所從讚洲入京第七裏云。

同聞書。 大師欲渡宇治河。可渡之由被仰船師。申云。物給奉渡者。大師重被仰云。只可渡。只今無隨身物者。其時船師奉渡。而大師船端令書船字。被仰。此字有乞人者。物得可令形削取者。其人々施物。雖削取。猶不失字云々。

奉爲公家鎮護國被始置旁御願條四十三寺家被始置旁御願者。如記文者。大師入唐之間。公家就顯密。被修行佛事有其數。其中撰探靈驗殊勝。就密教如定之イ。而以青龍寺座主阿闍梨

耶。如自年首正月。後七日御修法。十四日御藥加持香水。寺家恒例數御願寺等。及十八日。仁壽殿觀音供。宮中眞言院。晦三ヶ日御念誦令勤修。敢不授餘大德。以此例移彼式法。以東寺一長者令勤修。若有指障身病之時。以次人所令修也。以一知萬而已。

日記

弘仁十五年甲辰。改爲天長元年。爰天下大以旱魃。仍空海和尚奉勅。於神泉苑可修請雨經法者。守敏大德奏狀云。守敏已是上臈也。同學此法。須先勤仕。而令雨々京者。依請。早以勤仕。經七日。結願之朝。兩京如暗夜。雷響尤盛也。甚雨洪水。衆人所感也。但遣使令檢知處。只兩京內。不及山外。只今空海和尚勤修。雖經七日。專無雨氣。和尚入定思惟。守敏大德駈取諸龍。咒入水瓶也。出定延修二七ヶ日夜。和尚告曰。池

釋。今於如來十號者。大日經疏所述也。所々有此釋。且就一說無虛妄。名如來。良福田名應供。

知法界名正遍知。具三明明。行之不還來名善逝。知衆國王名世間解。無與等名無上士。調他心名丈夫。爲衆生眼名天人師。知三聚名佛。壞波旬名婆伽婆。爰延昌云。以愚意所述。又寬空所陳申。祕釋雖有顯密之差別。大都無謬。是非他。天台與眞言。其義同故也。勅言。天台棟梁。密教長者。雖異宗。所述十名。彌以隨喜々々。實貴哉々々。傳聞。大師者第三地菩薩高貴德王菩薩。吾朝誕生。弘三密。利國家給。於高野金剛峯寺。入金剛定。遙期龍花三會。不可思議。不可思議。寬空奏言。書注告弟子曰。吾入定後。必往兜率天。可待彌勒慈尊御前。五十六億餘之後。必慈尊下生時。出定祇候。可問吾先跡。亦且未下之間。見微雲管可察弟子信否。此時有勤之者得祐。不信之者不幸。努力々々。勿爲後疎云々。而

聖皇凝叡慮致信心御坐。其感應候歟。

右長者經範法印記云々。

時長享二年二月十八日書寫之。知順

右古本在金剛三昧院寶庫。借觀之次書寫之。古本文字損壞是多。且寫誤落脫等尤多。今考本書文引文。落脫等補之。

寬政二年庚戌四月日

金剛峯寺沙門性海記

寬政三年星含辛亥春三月。使備筆寫之。一按畢。此書成而已降。至今年辛亥。七百三年成。金剛王院三密房聖賢阿闍梨御傳集記。著成之年代。追而可考記矣。

金剛峯寺正智院卅九世覺道春秋五十七

右大師御行狀集記一卷。借野山正智院藏本。書寫以同所某院失命禪淨心院藏本。按合其本卷末附裏書等三葉。今寫于左。

寬政十二年月日
源弘賢

篇立所金剛定寺御乞食第七十裏云。

五教海。六如空。七空海。梵曰^{サハ}以^{サハ}礼^{サハ}之。八五筆和尚。九遍照金剛。梵曰^{サハ}以^{サハ}礼^{サハ}之。十弘法大師也。勅問云。何御名多哉。寬空奏言。始自幼稚名。至于大師號。或本名。或以瑞相也。人貴名之。或出家受戒名。或金剛名號。大師號等。仍稱多名也。勅言。有釋尊十號。故大師亦具十號。如聞者。大師是第三地菩薩。於吾國生身佛也。於是僧正延昌奏曰。如勅言。以此十名。配如來十號。尤允當也。如來者。弘決云。乘无一智來契正境。故名如來。又云。乘如實道來成正覺。故名如來。而真魚者。如來往昔。受大魚身化五人。以其因緣。今教化五比丘。仍先名真魚也。又應供者。以無二理遍入諸法。名爲應供也。次正遍智者。不二智。智體无偏。名正遍知。而神童者。未學摩訶衍之前。知不二法。故神童也。明行足者。知無二法。互通法界。雖無來往。遍入三世明行足。而無空者。於出家御名。初入泥洹之道。豈不

知三世哉。次善逝者。无二之法性具三德。名爲善逝。而教海者。入如來无二教。遊化佛法大海。故稱教海也。次世間解者。理遍一切三世間。解此理故名世間解。而如空者。觀諸法之道理。喻如虚空。故名如空也。無上士者。能解此理。无惑不斷。无復過上。名无上士也。而空海者。斷惑證果。無道不知。亦佛法大海水流入大師心。故名空海也。次調御者。解此理故。難調者能調伏。調十法界。故名調御。而五筆和尚者。世人一度五筆不可書五行。爲甚難。而伏難伏之天魔如此。因茲以喻奉甚難歟。次丈夫者。了法界法。名丈夫。契此理故。一切宗仰過於人天上。故名天人師。而遍照金剛者。灌頂金剛號也。是大日名遍照金剛。次佛世尊者。覺此理故名佛。達此理。世間所崇敬。故名世尊。法應十號。一體無二云々。勅言。和尚所述。甚以貴。定契道理歟。但於宗何釋哉。寬空申云。以大師十號。引合如來十號會

之修行。斷九十六種之邪見。旣而佛日西沒。渡溟海而仰餘暉。法水東流。通陵谷而導清浪。受密語者仰滿於山林。習真趣者成於淵藪。況大上法皇旣味其道。追憶其人。誠雖浮天之波濤。何忘積石之源本。宜加崇飾之典。諡號弘法大師。或書文大法同味。興廢任機。師資累代。付法在人。鷲峯視聽。傳流中州。鐵塔傳教。利見鳥卵。探流尋源。大唐典成。旣有血脉。日木末葉。何无後生。仍聊示之云々。大師智覺化現。寂以懷然。而年代多遷。難覺知之。因之末枝後葉不能委注云云。

延喜年中奉見條第百二

於此條所未見證文也。因茲不能委注。退尋虛實。爲知實否所記也。或說曰。依帝皇御夢想。以僧正觀賢被祈請。重依有夢想。隨其感應。開御入定巖室。奉見顏色。只如例人。思往昔色像如此歟。僧正觀賢并勅使。凡可奉見之人。皆拜見。

然加剝除。慙御法服。如本奉埋藏已了。具子細奏聞公家了云々。或說曰。延喜年中。觀賢僧正有所誓。感應蒙官裁。開御入定巖窟。欲拜見之處。奧院降滿雲霧。宛如黑暗。比肩列座之輩。纔雖聞音聲。无見體相。上下道俗。成怖畏。奉念三寶。爰僧正觀賢耻罪障之深。屢致無量懺悔。其後漸々散雲霧。旣奉拜見。御入定法體。宛如睡人。无敢衰容色。然勅使等。皆奉禮拜。欣悅无極。次奉剃御髮。奉着法衣。如本奉藏收畢云々。又云。右大弁定親朝臣語云。奉見大師御入定之相。依勅以法服之料。縫法衣奉着之由。注置官文。以此趣。人々兩三語傳云々。

御名多條第百三

村上帝應和元年秋九月日。僧正延昌。權僧正寬空。共參內奉^勅論言。其次勅問曰。弘法大師御名多云々。其名何許哉。寬空奏云。有漢十號^{三號}。梵有十號。其十者。一眞魚。二貴物。三神童。四无空。

眷顧。是亦定理也。吾生年六十二。^{1元}法臘四十一。

吾初思。及千一百歲住世。奉護教法。然而恃諸弟子。急永擬卽世云々。或傳曰。然則從大寺良

角。入三十六町。卜入定處。從兼日營修之。其期

兼十日。四時行法。其間御弟子等。共唱彌勒寶

號。至時剋止言語。結跏趺坐。住大日定印。奄然

入定。時年承和二年乙卯三月廿一日丙寅寅時

也。雖閉目。自餘宛如生身。及七々御忌。御弟子

等皆以拜見。顏色不變。鬢髮更生。因之加剃除。

懃衣裳疊石築壇。覆其上。立率都婆。入種々梵

本陀羅尼。更其上亦建立寶塔。安置佛舍利。御

入定以後沙汰。一向眞然僧正所營云々。或書曰。

御入定所。爲令造築墓。依 勅賜營作料。從太

上天皇有弔書曰。眞言法匠。密教宗師。邦家憑

其護持。動植荷其攝念。豈圖奄慈父逼無常等云

云。末代弟子。竊以月支迦葉隱形於鷄足。受應

化付囑。期慈尊出世。日域吾師。藏身高野。^(於原野)傳法

身秘教。待龍華三會云々。

御入定間往兜率他天慈尊出世可令出定給條第

九十九

大師告示御弟子曰。有書曰。吾入定後。必往兜

率他天。可待彌勒慈尊出世。五十六億餘之後。

必慈尊下生之時。出定祇候。可問吾先跡。亦且

未下之間。見微雲管可察弟子信否。是時有勤之

者得祐。不信之者不幸。努力々々。勿爲後跡云

云。

贈位條第一百

天安元年十月廿七日。^{或本仁壽年中。}依眞濟僧正上表。

贈大僧正云々。

大師號條第一百

醍醐帝御宇延喜年中。^{或本廿一年十月十五日。}依僧正觀賢上

表。謚號稱弘法大師云々。詔曰。琴絃旣絕。遺音

更清。蘭聚雖涸。餘芳猶播。^香故贈大僧正法印大

和尚位空海。銷疲煩惱。拋却驕貪。全三十七品

靈。晝夜擁護。助果此願。敬白云々。

高野大塔條第九十六

傳曰。去高雄舊居。移住南山之間。上下院堂舍。其數多。就中造立十六丈寶塔。奉安置丈六五大虛空藏。遂成御願。名曰金剛峰寺云々。

於紀伊國伊都郡高野峯被請乞入定處奏表條第九十七

官符載在表文

沙門空海言。空海聞。山高則雲雨潤物。水積則魚龍產化。是故耆闍峻嶺。能仁之迹不休。孤岸奇峯。觀世之蹤相續。尋其所由。地勢自爾。又有臺嶺五寺禪客比肩。天台一院定侶連袂。是則國之寶。民之梁也。伏惟我朝歷代皇帝。留心佛法。金剎銀臺。櫛比朝野。談義龍象。每寺成林。法之興隆。於是足矣。但恨。高山深嶺。乏四禪客。幽藪窮巖。希入定賓。實是禪教未傳。住處不相應之所致也。今准禪經說。深山平地。尤宜修禪。空海少年日。好涉覽山水。從吉野南行一日。更向西

去兩日程。有平原幽地。名曰高野。計當紀伊國伊都郡南。四面高嶺。人蹤絕蹊。今思。上奉爲國家。下爲諸修行者。芟夷荒藪。聊建立修禪一院。經中有誠。山河地水。悉是國王之有也。若比丘受用他不許物。卽犯盜罪者。加以法之興廢。悉繫天心。若大若小。不敢自由。望請蒙賜彼空地。早遂小願。然則四時勤念。以答雨露之施。若天恩允許。請宣付所司。輕塵震宸。伏深悚越。沙門空海誠惶誠恐謹言。弘仁七年六月十九日。沙門某上表。

御入定條第九十八。

傳曰。告弟子曰。我有却世之思。欲遂本懷。旣明年三月之中也。汝等挑法燈。可護秘藏。是報佛恩。報師恩之計也云々。有書曰。方今諸弟子。諦聽諦聽。吾生期今不幾。仁等好住。慎守教法。吾永擬入定者。今年三月廿一日寅尅。諸弟子等莫爲悲泣。吾則滅而歸信兩部三寶。自然代吾被

日本國中名所。皆被順禮云々。其御房數不可勝計。

斷穀味饍條第九十一

有書曰。始自天長九年十一月十二日。深厭穀味。專好坐禪。皆是令法久住勝計。并末世後生弟子門徒等爲教誡也。或曰。大師嘗天厨之後。厭人間之膳云々。

遺告條第九十二

遺告。是大師作。廿五條緣起。付代々大阿闍梨耶。令守宗家。然者密宗之肝心。門徒之眼目也。仍從大阿闍梨之外。不可披見他人云々。

金剛峯寺

字號高野

條第九十三

緣起曰。請紀伊國南山。爲入定處。作一兩草庵。去高雄舊居。移入南山。厥峯絕遙。遠阻人氣。彼山路邊有神。名曰丹生津姬命。其社廻有十町許澤。若人到卽時傷害。方吾上登日。託坐稅說曰。妾在神道。望威福久也。方今菩薩到此。妾之幸

也。弟子昔現人之時。食國隍命。給家地。以萬許町四至在別紙也。冀也獻永世。表仰信情云々。如今伴地中。所見開田三許町。名常庄是也。又曰。吾居住時。頻有明神衛護云々。

拋海上三鈷尋得條第九十四 不分明

或傳曰。高野登山之時。明神卽山之中心示宿所。聊芟掃之間。彼拋海上三鈷。今在此處。因之佛法興隆之地。知不有此外也。至于三會之曉。欲令不滅密藏法炬云々。

高野結界四至條第九十五

啓白文中之白。一依金剛乘秘密教。欲建立兩部大曼荼羅。仰願諸佛歡喜擁護。善神誓願。證誠此事。所有東西南北四維上下。七里之中。一切惡鬼神等。皆出去我結界。所有一切善神鬼等。有利益者隨意而住。又願此道場者。普以五類諸天及地水火風空五大諸神。并此朝開闢已來帝皇后等尊靈。一切天神地祇。爲檀主。伏乞一切冥

例。蒙賜年分度者。從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣。奉勅。如來之教。廢一不可。然准三密法門。每年度三人。承和二年正月二十二日又同年八月廿日官符。其真言者。非傳法之人。不聽課試。伏請令傳法阿闍梨遺囑相承者。與彼傳法許一兩人。相共不經省寮。於金剛峰寺課試文義十條云々。

御房所々多條第八十九

御房所々甚以多。尋舊記。大安寺是大師石淵贈僧正之本寺也。寺院之中。以西塔院爲住坊。泉州槇尾山寺。是石淵贈正召率大師。發向件寺剃除。兼兼原院仍イ乃於此寺。修行積年月。之イ故有御坊。東大寺准勅移渡。依宣賜坊。名西室常住令爲本寺。又別建立南院。名曼荼羅院。名灌頂院。此間弟子等令住此院。山城國乙訓寺。件寺氏人所司等。爲奉令宿住奉付囑。仍有御坊。東寺。弘仁十四年准勅永給預。爲密教根本之庭。作西院。爲阿闍梨坊。令常住。成累代

所。禁中真言院。以唐朝之風。於內道場。爲密教之砌。依令勤仕御願。有阿闍梨坊也。高尾寺。是氏人和氣真綱等所奉付屬也。令造立堂舍之中。作納涼殿。爲阿闍梨坊。常住拜十禪師。賜坊也。筑前國觀世音寺。是歸朝之後。經廻之間。住件寺。分司領一坊也。土佐國室生戶崎。於悉地成就之地。爲佛法修行。寄住於金剛定寺。建立一伽藍。數作坊舍。爲棲息所。阿波國大瀧嶽。於法成就之庭。作置草庵。讚岐國多度郡。是則御生土也。仍建立善通寺曼荼羅寺。此二寺。隨便宜建立兩所。皆有房舍。中務省御坊。是從高野被召出。暫所給御房也。高野。是常好座禪。以此山爲住所。有大寺御坊也。又遂爲期慈尊之出世。以奧院爲御入定所。栖息崛底而坐禪也。上件所御坊。或本寺。或准勅移渡。或檀越應請。或發心修行之所等也。不委。以一知萬耳。所々修行條第九十

於瑜伽座之上。現不動之身。向大壇之時。守敏現大威德身。臨來共雖現教。令輪相。依有次第。不可敢犯上智云々。

大納言良房右大臣家大疫平愈條第八十七

天長年中。大師於高雄寺開山寺。限六ヶ年。而

大納言家發大疫臥病床。家內上下數十餘人。或

八十計。大納言未煩。於是於隨身番長某使。被問問イ大師

於案內云。家中如此。作法イ奉憑年久。今度必欲蒙擁

護者。返答。須參仕也。而宿願有限。不堪參仕。

所持五鈷杵念珠等。授眞濟大德令參仕。以件大

德可令祈念者。而大納言頗雖有無本意之氣色。

慙以令祈誓之處。病人悉一度舉音。苦痛之後則

平愈云々。

置宗家三業條第八十八

官符箇。

一金剛頂業一人。

應學十八道一尊儀軌及守護國界主陀羅尼經

一部十卷。

一胎藏業一人。

應學十八道一尊儀軌及六波羅密經一部十卷。

右二業人。應兼學卅七尊禮懺經一卷。金剛

頂發菩提心論一卷。釋摩訶衍論一部十卷。

一聲明業一人。

應書誦梵字眞言大佛頂及隨求陀羅尼。

右一業。應兼學大孔雀明王經一部三卷。

以前。大僧都傳燈大法師位空海表箇。花嚴天台

律三論法相等七宗之教者。皆是先代聖帝賢臣

建立十三大寺。賜年分度者。廣入田園利稻。宛

講說經論料。各令分業習學。是故從昔迄今。人

法鬱興。師資不絕。今眞言一宗。(入法脫略)新起。流傳年

淺。獨漏天恩。後學無馮。謹案。太政官去弘仁十

四年十一月十日符箇。右大臣宣。奉勅。眞言僧

五十人。自今以後。令住東寺者。伏望准彼七宗

或傳曰。好坐禪。蟄居高野。而頻下勅。從高野被召上。以中務省。賜住僧房。其間殊有響應。蒙歸依云々。

眞如親王奉讚大師歌條第八十二

眞如親王爲受法。被參大師御房。其剋大師御修法之間也。而親王竊見其瑜伽壇場。大師如薩埵。觀法成就。道場之內赫奕然。親王大驚。禮拜恭敬去了。其後傳法畢。獻一首。其詞曰。賀久波賀遠志禮留岐美奈禮者但他藥多摩天仁奈利乃保利計利也波昆沙裳弊多天也波須留云々。

大師答。伊不奈良久捺落乃會古仁於知奴禮者刹利

惠果和尚奉令除愈大師御厄條第八十四

大師御受法畢。青龍和尚語曰。傳授密教。瀉瓶已畢。於于今者。去早歸本朝。流布密教。普利衆生。但雖足佛法之器爲師範。於身爲魔界。有病痾之畏歟。可愼者。大師答曰。其怖畏如何退哉。和尚曰。其時必吾可護持云々。其後不經幾日月。和尚遷化。其沒後。大師大同元年當唐永貞二年。歸

朝。而以天長八年唐貞觀廿一年。當日本延曆廿四年。從延曆廿四年至天長八年。經廿七年。

六月之比。大師煩癰瘡。進イ辭大僧都表上。亦不及

醫術。于時未曾有修行者俄出來。親陳可面謁之

由。未蒙許。推對面大師。大師亦有喜。氣色是

甚。而修行者念誦不動咒。及數百反。拔出其瘡。

頓平復。而衆人都見拔瘡離跡之間。修行者不起

座。隱形不現。是青龍和尚存日契約。當斯時耳。

守圓僧都貢御栗條第八十五

守圓僧都參內裏。加持生栗。以咒力成蒸茄栗。

調甘味數々爲貢御。而大師參內之時勅言。守圓

之法力栗如是。和尚何如彼不貢御哉。答奏言。

侍御前之間。見彼作法。於是被召居大師於御簾

之內。召守圓。如例賜栗令加持。只如本先作法。

猶強雖祈念无變色。懷耻退出了。以知被押大師

威德失法驗也。

守敏僧都奉咒咀大師條第八十六

守圓依有奉咒咀大師之間。被修調伏法。而大師

各一體。四面廊僧房皆具足。又乾角建瓦葺八角堂一字。奉安置木像曼荼羅。金剛界此堂大壇上。

雖國司不能俗人登。況餘人乎。寺家四至之內。

田園支配佛聖燈油等云々。于今住僧三百餘人。

修行密教。爲靈驗殊勝伽藍。但彼國自本有聖

人。〔赤城〕號名德壹菩薩。大師此菩薩付囑此寺。大師飯

落。抑從大師之時。於起請不令入荒涼修行者。

由來不遑一二而已云々。

陸奥國靈山寺結界條第七十九

陸奥國志信郡。有一山寺。名靈山寺。本願不詳。

但於大師御結界之地。无魔界之畏。於魔魅者。

狩籠背山。不入界內。而千手觀音慈悲普施。爲

靈驗所。佛法修行住僧等有數。無登向於女人乎

云々。

興福寺南圓堂條第八十

日記云。興福寺。元者內大臣大職冠鎌子。依奉

公勞賜藤原姓。叙內大臣。永以爲攝錄臣。依爲

其孫。左大臣不比等發誓願。所建立興福寺也。

而漸年代押移。殆可移他氏。爰右大臣冬嗣。與

大師々檀契深。可繁昌藤原氏之由被語申。此時

大師。興福寺之內擇殊勝所。建立南圓堂。奉安

置不容羅索。氏人同住僧殊持念。因茲藤原氏彌

繁昌。經代々爲白陸博イ丞相。件堂場築謠曰。不多

良岐美美奈美乃岐之仁。須末彼志天喜多能不知

奈美伊摩曾左賀由留。築壇人夫歌
此歌云々。

大和國弘福寺條第八十一

寺家沙汰。有書曰。寺家是天武天皇御願也。而

天長帝勅曰。往還高野之間。爲令途中之宿。永

以宛給也。但真雅法師付囑之。真雅法師一期之

後者。諸弟子等之中。在前出身者。可掌東寺。不

可。求年薦次第。門徒之間。以一成立爲長者。長

者可加掌弘福寺。稱佛寺イ陀宮非爲己宿所。嚴佛修

治。爲宗計也。

中務省令宿房條第八十二

點。已以失落。驚之拋筆。付點畫了。上下萬人拍手感之。筆得自在云々。

建立東寺講堂等條第七十四

大師給預之後。可被立伽藍堂舍上奏。天長二年乙巳四月廿日。奉勅建立東寺講堂。勅使參議左大弁直世王也。營作畢。又食堂灌頂院西院房舍有其數。具不遑注記耳。

珍皇寺條第七十五

珍皇寺。字愛當寺。祖師慶俊僧都建立也。天平寶字年中之比。此

門徒內。能治之人任寺司。可令住持之云々。

神護寺條第七十六

神護寺。字高雄。是氏人正五位下河內守和氣朝臣真

綱。從五位下彈正小弼同仲世等。以神護寺付屬云々。

爰和尚依付屬。新造灌頂堂。護摩堂。納涼殿。阿闍梨房等。於住居所。勤修種々御願。遂成真言寺。申立改名神護國祚真言寺。或書曰。可隨形

也。後代有爭歟云々。

河內國龍泉寺條第七十七

件寺。本願大臣欲建立伽藍。尋求勝地。而此所從往古。池住惡龍。山內之池邊。不寄人畜成害。爰本願大臣着冠取爵。日不暫瞬。見池底七日七夜。其時龍王現人形。大臣已以猛利之心發誓願。吾不勝於佛法。既移他所。今也頓復本形。發誓去畢。其後池枯渴。山內無水澁之潤。雖建立伽藍。去水流遂隔十有餘里。因茲難住僧人。而大師點一所。加持祈誓。爰本龍住慈心歸來。頓湧出飛泉。于今不絕。改寺名號龍泉寺云々。

陸奧國惠日寺條第七十八

大師普令修行東國。夷狄之輩致歸依。其威德力自然及遠近。而陸奧國合津郡。越後出羽三ヶ國之境也。訪擇

殊勝閑寂之地。建立一伽藍。題惠日寺。其堂。瓦葺五間四面金堂一字。有禮堂庇。奉安置皆金色丈六

藥師如來。脇士日光月光菩薩。彩色十二神將等

狀備。守敏已上薦也。同修之。須先勤仕。而令雨

西京者。依請早修者。卽以勤仕。七ヶ日結願之

朝。西京如暗夜。雷響尤盛也。其雨成洪水。衆人

感嘆也。但遣使令檢知之處。雨界內。不及山外

云々。亦大師勤修。雖經七日無雨。大師入定思

惟。守圓號守大德駢取諸龍。既入水瓶云々。卽出定。

延修二个日夜。大師告曰。池中有龍王。號曰善

如。元是无熱達池龍王之類所勸請也云々。乃至

結願之日。雲覆天。雷鳴於四方。急降膏雨。池水

涌滿。至于大壇之上。自是以後。三个日之間。普

雨天下。自然滂沱。池水懸已服絕也賀其功。任小僧都。慶賀之

間。不好有威勢。出入之處。自然施面目云々。

請佛舍利降雨條第七十

或書云。天長四年五月丙戌。依祈雨。令小僧都

空海請佛舍利內裏。禮拜灌浴。後大陰雨降。數

尅而止。濕地三寸。是則舍利靈驗之所感應也。

神泉苑私可祈禱條第七十一

大師爲末代。告阿闍梨耶曰。有書曰。若此池龍

王移他界。池淺水減。世薄人乏。恒旱常疫。方至

此時。須不令知公家。私加祈願而已。

隨觀行現其相條第七十二

或書曰。入水相觀。室內成深池。住不動定。入火

生三昧。從身生火炎云々。

神筆條第七十三

或傳曰。大唐公城御前有二間壁。是則義之通壁

手跡也。而一間破損。修理之後。本可无人下筆。

今大和尚可書者。依勅之旨。磨墨集入濫。五筆

持五處。口左右手足一度書五行也。殿上階下以感

之。殘方爭處。目不暫捨。卽次取濫。波懸壁上。

自然成樹字。而後滿間也云々。又曰。往詣伊豆

桂谷山寺。手自書寫大般若經魔事品。於虛空

中。現六書八體之文點畫云々。又曰。勅宣曰。和

尚神筆。唐朝無比。而此皇城南門額可書之者。

仍外門書之。次書應天門額。打付見之。初字圓

上堤邊不降雨。於國中祈禱風雨順時。五穀成熟之由。恣得其靈驗。單爲仰入唐和尚法力。可待遣下者。而件和尚。今度依有他障。不可遣云々。重國司申請狀牒。

讚岐國司解申諸官裁事

請傳燈大法師位空海宛築萬農池別當狀。

右。築池使刑部少丞正六位下路真人濱繼等。始自去年。勤加修築。而池大民少。築成未期。今諸郡司申云。件僧空海。部下多度郡人也。行高離日。聲冠彌天。山中坐禪。鳥巢獸狎。海外求道。虛往實歸。因茲道俗欽風。民庶望景。居則生徒成市。出則追從如雲。今久離舊土。常住京都。百姓戀慕。實如父母。若聞師來。莫不部內人衆倒履來迎。請宛別當。令成其事。不給朝使并功食者。國加覆勘。所申有實。望請暫爲別當。歸令成事。仍注事狀。謹請官裁。謹解。

弘仁年 月 日

任國解狀。依勅發向。於池堤側。建立壇場。三箇年之間。令祈願。雖降甘雨於國內。不降露水於當郡。以佛法威驗。遂果已畢。

被勸請神泉苑於龍王條第六十九

有書曰。神泉苑池邊御願。修法。祈雨靈驗其明。上從殿上。下至四无。感嘆无極矣云々。此池有龍王。名善如。元是無熱達池龍王類。有慈爲人不至害心。以何知之。御修法之比。吒人示之。卽敬眞言奧旨。從池中現形之時。悉地成就。彼現形業。宛如金色。長八寸許。金色虵。居在長九尺許虵之頂也。見此現形弟子等。實惠大德。并眞濟。眞雅。眞紹。堅惠。眞曉。眞然等也。諸弟子等敢難覽看。具注言上。奏聞。內裏。少時之間。勅使和氣眞綱。御幣種々色物。供奉龍王。眞言道崇。從爾彌起也。

又或曰。淳和帝御卽位天長元年甲辰。依旱災。奉勅於神泉苑。可修請雨之法者。爰守敏大德奏

玉體。灑公卿。有作法次第。是傳唐朝之風也。宗嚴重在于此。次御論議五雙云々。

真言院晦御念誦條第六十五

次々可賀
一二三

於宮中真言院。准大唐內道場。臨每月晦。三箇日御念誦。奉祈天長地久之由。若有大阿闍梨障。以次人令勤仕。用僧二口召之。定額僧之中云々。

十八日觀音供養條第六十六

准唐朝之風。於御前若仁壽殿修之。若有一長者障。以次長者令勤修之。

奉爲國家請修法條第六十七

表曰。大唐開元已來。一人三公。親授灌頂。誦持觀念。近安四海。遠求菩提。宮中則捨長生殿。爲內道場。每年七日。令解法僧修行。城中城外。亦建鎮國念誦道場。佛國風範。亦復如是。其所請來經法中。有仁王經。守護國界主經。佛母明王經等。念誦法門。佛爲國王。特說此經。摧滅七

難。調和四時。護國護家。安已安他。此道秘妙典也。空海雖得師授。未能練行。伏望奉爲國家。率諸弟子等。於其從來月一日起首。至于法力成就。且教且修。亦望。於其中間。不出住處。不被餘妨。雖蛭蛇蟠心體羊犬神識。此思此願。常策心馬。況復覆我載我。仁王之天地。開目開耳。聖帝之醫王。欲報欲答。罔極無際。伏乞昊天鑒察款誠之心。不任懇誠之至。謹詣闕奉表陳情以聞云々。

萬農池條第六十八

池是讚岐國多都宇多津兩郡之境。山四方輪圍。

俱於一方有一谷口。凡山內有卅六谷。皆出山

河。其頸築堤。名萬農池。

以此水依耕作田萬町。名萬農池也。

而國圖

帳雖有田之名。併成荊棘之地。爰以國司請官

裁。致欲築堤之勵。隨則下遣官使議。申上云。當

郡是晴天經五日。无水澁之潤。霖雨及兩日。有

洪水之難。而築防堤之功及三箇年歟。此間降

雨。非所敢人力。亦不雨。國內彌可已。仍池內谷

僧正作研神章五卷。律宗豐安僧正作戒律傳來記三卷等是也。

職位條第六十二

傳云。弘仁十一年庚子十月廿日。皇帝嵯峨御書給大法師位記。天長元年三月廿八日小僧都任。同年四月辭表。同四年五月廿八日大僧都任。同日辭表。

宮中真言院條第六十三

有書曰。准大唐內道場。奏開真言院一區申立宮中。以勘解由司廳爲曼荼羅道場矣。依承和元年十一月日上奏。每年正月後七日之間。修息災增益御修法。其阿闍梨。准結緣灌頂。於用僧在數。大阿闍梨一人。入室弟子一人。舍利守。三綱之中一人。行事。今以十二口。伴僧。請用於年替。具在宣旨文。引表文云。聞。如來說法。有二種趣。一淺略趣。二秘密趣。言淺略趣者。諸經中長行偈頌是也。秘密趣者。諸經中陀羅尼是也。淺略趣

者。如大素本草等經。論說病源。分別藥性。陀羅尼秘法者。如依方合藥。(寄覽)。服食除病。若對病人披讀方經。無由療病。必須當病合藥。依方服食。乃得消除病患。保持性命。然今所奉講最勝王經。但讀其文。空談其義。不曾依法畫像結壇修行。雖聞演說甘露之義。恐闕嘗醍醐之味。伏乞。自今以後。一依經法講經。七日之間。將擇解法僧二七人。沙彌二人。別莊嚴一室。陳列諸尊像。奠布供具。持誦真言。然則顯密二趣。契如來之本意。現當福聚。獲諸尊之悲願。勅。依請修之。永爲恒例云々。

御藥加持條第六十四加持香水也

御齊會結願之次。召講師聽衆等。於禁中被行番論議。而東寺長者於真言院。修後七日御修法。件長者阿闍梨與講師聽衆。同引烈參御前。清涼殿。着案列座。於長者持流代五鈷杵持念珠待催。隨催立座。長者阿闍梨耶加持香水。奉灑。

屬寂澄云々。

〔弘仁三年十一月五日歟〕

年月日

〔五字文書无〕

範闍梨座前

寂澄狀

寂澄和尚弟子圓澄和尚契文云。聞。人得道。則乍登覺位。道遇人。則忽布法界。人道相得。普利群生。是故或投巖請半偈。斷臂求一觀。求法之義至矣妙哉。去弘仁三年冬。先師寂澄大德。爲受大悲胎藏金剛界兩部大法灌頂法。上表云。寂澄雖渡大唐。不學真言。今於高雄寺。空海阿闍梨受真言秘法云々。

又云。問和尚云。受大法儀軌。幾月合得。答。三和畢功。歎曰。本朝一夏。若可住數年。不若暫歸本居。且遂本宗之事。後日來學。卽以四年正月。爲令受學真言。以圓澄泰範賢榮等。奉屬大阿闍梨了。雖然比年限以煩碎。不遂本意。朝夕顧思。寢食不安云々。具如彼文。

天長八年九月五日

〔廿五日歟〕

〔署名數與文書異猶可考〕
僧十人俗四人在判

如意寶珠條第五十九

有書曰。此寶珠。大唐阿闍梨耶之所被付屬也。吾戴頂渡我朝。勞籠或名山勝地旣畢。

私曰。其所不令知人。只在阿闍梨耶口傳也。嫡嫡相承。續々受傳。如護惜眼睛。但此條雖不可入此集記。於今者依知多人。只注梗槩云々。

可奉禮大安寺釋迦如來條第六十

大師告弟子等曰。大安寺是兜率之搆。祇園精舍業矣。尊像釋迦。卽智法身之相也。初發心本願。吾祖師道慈律師。遂爲推古天皇御願者也。依之吾大師石淵贈僧正。彼寺爲本寺。イ元仕奉釋迦大師。彼中以西塔院爲根本岫云々。

十住心論奉勅作條第六十一

大師御作內外典書籍。其數甚多。不遑注矣。此中於十住心論者。天長年中。被下勅於諸宗。各各宗法文可造進者。仍真言宗。大師作十住心論十卷。天台宗義真和尚作義集一卷。法相宗護命

受法條第五十五

緣起曰。阿闍梨恣不可授非器之者。若有頗證器之者。唯授尊法。看定彼心器。然後授金剛界大法一部。俱欲授兩部大法。顯見定人器。氣色之後。向本尊界會能祈願。夢見厥相。若有感應。彼欲學者。三箇月令修行精進。然後可授兩部大法云々。

傳法灌頂條第五十六

緣起云。密教是大日如來心肝。金剛薩埵腦膽者也。^{若イ}而輒授非器之者。從密教主御身有出血之罪。金剛薩埵與密迹神。俱加呵嘖。授證器之者。作大歡喜。是則令法久住緣也。護惜傳法灌頂位阿闍梨職位。應護惜己肝神。然雖門弟千万。被授阿闍梨位灌頂十人耳。所謂僧都實惠僧正。真濟僧正。真雅律師。道雄大法師。真如大法師。圓明。豪隣。泰範。忠延。智泉等也。自餘弟子。或一尊。或一部。授兩部甚難。況於阿闍梨位灌頂哉。

但不傳有斷種之罪咎。故擇證器之者可傳授云云。

奉授帝皇於灌頂條第五十七

我朝天長弘仁等兩三帝。始禁內則開灌頂壇。受灌頂戴智水。帝敬道法之間。自然大師受法皈依。見表文。

傳教大師請成弘法大師御弟子條第五十八 并圓澄和

傳教大師書云。

〔皇極經世一書文以高野山文書校訂〕
比叡山老僧寂澄敬白

應受法灌頂事。

右。寂澄以去月廿七日頭隨之次。宿乙訓寺。^{〔頂歌〕}拜謁空海阿闍梨。教誨懇懃。具示其二部尊像。又令見曼荼羅。俱期高雄。寂澄先向高雄山寺。以同月廿九日。阿闍梨永辭乙訓寺。永住高雄山寺。卽告曰。空海生年四十。期命可盡。是以爲念佛故。住此山中。東西不欲。宜所持真言之法。付

金剛定寺令行。大師有根本樹下。以其樹下崛爲一生住所云々。此弟子定惠二人者也云々。

神泉苑作文條第五十二

秋日有勅。令省神泉苑。依可侍閑居之儀。於玉簾之內。奉對龍顏。賜題一首。

秋日觀神泉苑

予于神泉觀物候 心神怳惚不能歸

高臺神構非人力 池鏡泓澄含日暉

鶴響聞天馴御苑 鵲翅且戢幾將飛

遊魚戲藻數吞鈎 鹿鳴深草露霑衣

一翔一住感君德 秋月秋風空入扉

銜草啄梁何不在 踰々率舞在玄機

修學條第五十三

教御弟子等曰。有書曰。以真言爲本宗。以顯教爲邊教。可兼學三論法相宗。末代弟子欲令授密教者。吉々簡操行可授之也。操意不調者。畧不可同共。何況可令授真奧之道哉。又云。可入真

言門之人。元童子之時。可令學五悔九方便。弟子之內。以堪能僧。每夕可令習誦云々。東寺寺僧常住之時。於食堂令集定額僧之童子。習學五悔。每夕於大阿闍梨前。令習誦九方便。是青龍寺例云々。

結緣灌頂條第五十四

結緣灌頂次第云。弘法大師彼時奉詔命。以此一寺。爲真言處。坤角立灌頂壇場。留永代教迹。每年晚秋。晝授佛性三昧耶戒。夜傳結緣灌頂。密法御願奧旨。千古珍重。本誓弘願。猶以儼然。三菩提之因自他共生。五智慧之果親疎同證。何況聖朝寶祚。定期龍華。天下太平。時同堯舜云々。或書曰。東寺坤角建立灌頂院一區。准青龍寺之風。於每年春秋。准勅修此會矣。先師和尚付囑之健陀穀子袈裟道具念珠等。永以施入。件代々長者阿闍梨耶相續可勤修。一人若有障者。第二人可勤仕云々。

或書曰。道慈律師。吾大師石淵贈僧正。僧正弟子吾也。以大安寺爲本寺。而依勅命渡東大寺爲本寺。建立南院。此間出世弟子。便宜入住東大寺。而東寺永給預。雖爲眞言秘教之庭。立本寺本宗。號東大寺眞言宗云々。

東大寺大蜂條第四十七

東大寺數々大蜂出。長五六寸許也云々。螫寺僧。被螫殺僧

侶數及六人時。寺衆人嘆云。此蜂如是常出現。害衆人。不可敢住寺中。是寺大魔也。然間大師依勅。令渡住此寺。以後件蜂不出現。仍寺大衆大欣悅。讚嘆入唐和尚威德之貴云々。

圍碁雙六制止條第四十八

大師告曰。弟子重制止曰。案僧尼令曰。非有碁碁制限者。然而竊案密教心。此家可令無此事。所以然者。若有未練僧並童子等。被放此遊。必有後代過。何況圍碁雙六一切停止。若強好此事者。都非吾末資也云々。

不可飲酒條第四十九

制止文曰。酒是治病之珍。除風之寶也。而於佛家爲大過者也。然阿含經曰。飲酒有六種過等。智度論曰。有卅五種過等云々。亦梵網經所說甚深也。何況秘密門從。可酒愛用哉。依之所制也。爲治病入許鹽酒。依之必入不瓶之器。副茶秘用云々。

不可入僧坊於女人條第五十

制文曰。女人諸惡根源。善法皆盡本也。是以六波羅密經曰。不可女人親近。若猶親近。善法皆盡云々。然則不可入居房內。若有要言諸家使至者。立戶外速返報却之。不得廻時尅云々。

二人御弟子條第五十一

有一人御弟子。殊不令知人於名號并住所。但大師曰。或書經曰。於吾秘藏者三衣。并彼三衣匣之底云々。以知勝萬人云々。又獨有沙彌。名智弘禪師。出家以後。不出結界之外。不見女人之面。土佐國

秘藏。奏問公家。可被立眞言宗者。公家被召問諸宗之處。訴不可立眞言宗之理。爰大師與諸宗龍象。諍論顯密之淺深。述密教之殊勝。於是諸宗之學者閉口無所述。重作二教論。令進官。隨被下顯宗。顯宗學者解紂。普覽悉信伏。蒙現當之利益。不如眞言宗。諸宗判。以法身之教法。可立第一宗者。仍大師號大日本國密教根本祖師。

東寺永給預條第四十二

弘仁十四年癸卯正月十九日。大納言正二位右近衛大將兼民部卿藤原朝臣良房勅書在別紙。具如彼。東寺永給預。爲眞言秘教之庭。以別當爲宗長者大阿闍梨耶。令勤行宗家之御願。若有一人障者。以次人令修之。不可及三人。以五十口之名僧。令常住也。件寺。元者桓武天皇平城之始御願也。而大師歸朝之後永給預。移大唐青龍寺之風。被始置種々御願。而以實惠大德爲長者。

人師國寶之本。豈益此大德哉。於次々長者阿闍梨者。門徒之中。以寂初成立人可長者。但此寺給預之時。金堂廻廊三面僧坊三許也。大師給之後。講堂。食堂。三面僧坊。西院。七重寶塔等。於寶塔未造。取被建立也。

大經藏條第四十三第四十三篇有別

有書曰。請來法文曼荼羅道具等御願一切經宗法文封納。預代々長者阿闍梨。未知情弟子勿開封。愚情師々長短深淺。必語他家歟。可愼之。

可立東寺長者條第四十四

起請曰。門徒之內。成立僧綱者。非求上下躋次。以寂初成立。可爲東寺長者。既是座主矣。

可敬尊宗長者條第四十五

書曰。雖不見吾顏聞吾名。號知恩德者。可敬東寺長者。別我師人師。謗彼謗此。相互莫怨怒努力努力。

立本寺本宗條第四十六

修法事報恩。又作碑文。立其墓前。如文。

歸朝條第卅四

唐元和元年。當日本大同元年丙戌八月日。學法得問五智灌頂兩部大法諸尊瑜伽大日金剛頂經等二百餘部。并諸新譯經論佛像道具等。皆以隨身歸朝云々。

抛上三鈷條第卅五 雖有別傳文猶不明

傳曰。赴於本朝。泛船之日。於海上祈誓發願曰。所學教法。依秘藏擇處。於吾朝若有感應地。到點此三鈷。向日本方。抛上三鈷也。遙飛入雲中云々。

桓武天皇賜御素服條第卅六

有書曰。歸本國之間。海中人云。日本天皇崩云。着岸之後。其日時崩者。悲懷給素服云々。

着日本國岸條第卅七

歸住筑前國。傳言種々也。

請來法文上表條第卅八

錄曰。大同元年十月廿二日。附遣唐判官大監高階遠成。上請來法文表云々。

豐前國賀春山生木條第卅九

大師御入唐之尅。於先鎮西。奉始宇佐大明神。凡有勢明神祈誓。而賀春明神託曰。隨聖人共入唐。爲護持云々。而大師歸朝之。啓賀春明神言。爲佛法護持。貧道遙涉萬里波濤。今歸本鄉。欣悅銘心肝。而今此山巖石高疊。無有草木。貧道此山生樹木云々。明神感嘆矣。而大師加持香水。灑淨巖岳。從其樹木于今茂繁云々。具有彼記文。

入京條第四十

大同二年月日。依勅隨身請來法文道具曼茶羅等上洛。

大日本國最初立真言宗條第四十一

大師歸朝之後。初立真言宗之間。異說甚多。先就一說者。大師銜命留學之末。問津萬里之外。幸遇青龍寺灌頂阿闍梨法諱惠果和尚。所傳以

五寶三昧耶金剛一口 金銅鉢子一具二口

牙床子一口 白螺貝一口

右八種物等。是金剛智阿闍梨從南天竺國

持來。轉付大廣智阿闍梨。廣智三藏又轉與青龍阿闍梨。青龍阿闍梨又轉賜空海。斯乃傳法之印信。萬生之歸依者也。念珠一

連。錄無之。依遺告。錄文附舊記。

健陀穀子袈裟一領 碧瑠璃供養鏡一口

虎珀供養鏡一口 白瑠璃供養碗一口

紺瑠璃箸一具

右五種。亦是此十一字錄文無大廣智三藏授青龍阿闍梨。青龍

阿闍梨付賜空海也。錄曰。和尚曰。今此土

緣盡。不能久住。宜此兩部大曼荼羅一百餘

部。金剛乘教法。及三藏轉付之物。并供養具

等。請歸本鄉。流傳海內。繞見汝來。恐命不

足。今則授法有在。經像功畢。早歸雙錄本國。以奉

國家。流布天下。增蒼生福。然則四海泰。萬民

樂。是則報佛恩。報師德。爲國忠也。於家孝也。乃至。傳之東國。努々力々。付法慇懃。遺誨亦畢。

梵夾三口 般若三藏所持所授也。三藏曰。今欲

乘桴。東海無緣。志願不遂。我所譯新花嚴六波

羅密經及梵夾持去供養。伏願結緣彼國云々。

菩提實數珠條第卅二

或秘書中曰。菩提實數珠。是大唐帝皇順宗給勅

矣。卽恩勅曰。仁以此爲朕代。莫永忘。朕初謂。

公留將師。而今遙欲還東。惟道理也。欲待後紀。

朕年既越半。无也願一期之後。必逢佛會者云々。

遇青龍和尚沒後條第卅三

授法瀉瓶。極源底功已畢。錄曰。唐貞元廿一年

十二月望日。蘭湯洗垢。結毘盧遮那法印。右脇

而終。是夜於道場持念。和尚宛然立前。告曰。我

與汝久有契約。誓弘密藏。我生東國。必爲弟子。

委曲之言。更不煩述云々。又曰。大師奉爲和尚。

字梵讚。同以學之。青龍寺和尚傳云。金剛界大悲胎藏兩部大教者。諸佛秘藏。卽身成佛徑路也。昔依流傳法界。度脫有情。河浚辨弘。新羅惠日。并受胎藏師位。劔南惟上。河北義圓。授金剛界大法。義明供奉亦授兩部阿闍梨位。今有日本沙門空海。來求秘教。以兩部秘奧壇儀印契。漢梵無差。悉受於心。猶如瀉瓶。此是六人。堪傳我法燈。吾願足矣。傳云。尋血脉相承。昔遍照如來初授金剛薩埵。金剛薩埵傳龍猛菩薩。龍猛菩薩傳龍智阿闍梨。智阿闍梨傳金剛智三藏。金剛智三藏傳不空三藏。不空三藏傳惠果和尚。惠果和尚傳空海和尚云々。

阿字月輪入大師御口中條第廿九

〔文闕〕

請來顯密聖教并佛像等條第卅

錄曰。和尚曰。眞言秘藏。經隱密。不假圖畫。不能相傳。則喚供奉丹青季眞等十餘人。圖繪胎藏

金剛界等大曼荼羅等一十鋪。兼集廿餘經生。書寫金剛頂等最上乘密藏經。又喚供奉鑄博士揚忠信趙吳。新造道具十五事。圖像寫經。漸有次第矣。具如色目。依有數難載。此略不

受法付屬道具等條第卅一

五寶五鈷金剛杵一口 五寶五鈷鈴一口

五寶三昧耶杵一口 五寶獨鈷金剛一口

五寶羯磨金剛四口 五寶輪一口

已上各著佛舍利。

五寶金剛橛四口 金銅盤子一口

金花銀闕伽藍四口

右九種一十八事。

阿闍梨付囑物

佛舍利八十粒就中金色舍利一粒

刻白檀佛菩薩并金剛天等像一龕

白縹大曼荼羅尊四百四十七尊

白縹金剛界三昧耶曼荼羅尊一百廿尊

訪撰師條第廿五

錄云。住西明寺。於是歷城中訪名德。又云。周遊諸寺。訪撰師依。

偶然奉遇青龍寺東塔院和尚法諱惠果阿闍梨。

其大德則大興善寺三藏大廣智付法弟子也。德

惟時尊。道則帝師。三朝尊之受灌頂。四衆仰之

學密藏。而空海與西明寺志明談勝法師等五六

人。同往見和尚。和尚乍見含笑。歡喜告曰。我先

知汝來。相待久矣。今日相見。大々好々。報命欲

盡。无人付法。必須速辦香花入灌頂壇。卽歸本

院。營弁供具云々。遣イ有書曰。惠果大阿闍梨曰。我

命欲盡。待汝旣已尙。果來。我道東矣。

地位條第廿六

有書。青龍寺和尚曰。今大日本國沙門來求聖

教。皆令所學。可如瀉瓶。此沙門是非凡徒。三地

菩薩也。具略內其大乘心。外示小國沙門相云々。

擬妨傳法不被妨條第廿七

有書曰。大阿闍梨御相弟子內供奉十禪師順曉

阿闍梨弟子玉堂寺僧珍賀申云。日本座主。設雖聖人。是非門徒。須令學諸教。而何擬被授密教云々。兩三度妨申。於是珍賀夜夢降伏。曉旦來至小僧。三拜過失謝言云々。

受法條第廿八

延曆廿四年乙酉。當唐貞元廿一年也。今年受法云々。

錄曰。營辦供具。六月上旬。入學法灌頂壇。是日臨胎藏大曼荼羅。依法拋花。偶然着中臺毘盧遮那如來身上。阿闍梨讚曰。不可思議不可思議。再三讚嘆。卽沐五部灌頂。受三密加持。從此以後。受胎藏之梵字儀軌。諸尊之瑜伽觀智。七月上旬。更臨金剛界大曼荼羅。重受五部灌頂。亦拋花得毘盧遮那。和尚驚嘆如前。八月上旬。亦受傳法阿闍梨位灌頂。是日設五百僧齋。普供四衆。青龍寺大興善寺等供奉大德等并臨齋筵。悉皆隨喜。金剛頂瑜伽五部真言密契相續。而受梵

如此兩三度。雖然封船追人。令居濕沙上。此時大使愁功請書於師云々。乃作書樣。替於大使。呈彼州長。其狀云。

〔以下恐即替於充船之書。下文乃大師請入京之書也〕

日本國留學沙門空海啓。空海才能不聞。言行無取。但知。雪中枕肱。雲峯喫菜。逢時乏人。簞留學末。限以廿年。尋以一乘。任重人弱。夙夜惜陰。今承。不許隨使入京。理須左右。更無所求。雖然居諸不駐。歲不我與。何得厚荷國家之憑。空擲如矢序。是故歎斯留滯。貪早達京。伏惟中丞閣下。德簡天心。仁普遠近。老弱連袖。頌德溢路。男女携手。詠功盈耳。外示俗風。內淳真道。伏願。顧彼弘道。令得入京。然則早尋名德。速遂所志。今不任陋願之至。敢塵視聽。伏深戰越。謹奉啓以聞。謹啓。

貞元廿年十月日 日本國學問僧空海啓

中丞閣下

彼州長披覽含笑。開船加問。卽奏長安。經卅九

箇日。給於州府力使人。且給資糧。州長好問於作借屋十三烟令佳。經五十八箇日。給存問勅使等云々。請來錄云。其年八月至福州云々。

長安城入京儀式條第廿三

有書曰。給存問勅使等。彼儀式罔極覽之。主客各流淚。次後給迎客之使。給於大使。以七珍之鞍。次々使等皆給粧鞍。長安入京儀式。無可說盡。見之者滿於遐邇也。

錄云。延曆廿三年八月。到福州着岸。十二月下

旬。到長安城宣陽房。官宅安置。宮イ又有書曰。次年

大使賀能大夫達歸朝云々。惟延曆廿四年電時也。卽配大唐貞元廿一年也。爰小僧并橘大夫准勅留學云々。

准勅留學條第廿四

錄云。十二月下旬。到長安城宣陽房。官宅。宮イ 唯有空海六師御色子然イ延曆

二十四年二月十日。准勅留住西明寺永忠和尚故院。留學云々。

室生崎臨南海無邊際。指補陀落爲儔。引鐵圍山爲限。而於此海岸之邊。持念修行之間。臨夜頻從海中。出現毒龍并異類之形。擬妨行法。爲伏彼等。吐散涕唾。其咒涕普付留磯濱邊之石。如照衆星之暉赫奕。見此暉光。異類悉成怖畏。隱沒不出現云々。及于今。臨暗夜。磯濱石有暉曜云々。

播磨國老嫗授鐵鉢因緣條第十九 別傳文

傳云。天下名所修行之間。於播磨國。旅中寄宿路邊隘廬。老嫗出來。盛飯鉢（當脫職）供養和尚。語云。妾元行基菩薩弟子。僧未出家時妻也。彼僧存日。以此鐵鉢授妾曰。後代有聖。來宿汝宅。須捧此鉢陳汝芳志。今謁來客。殊有所感。是以供養云云。仍大師感其語。受而持之。

探尋深理條第廿

有書傳等曰。所學法文。猶疑有深理。佛前發願曰。吾從佛法。常求尋要三乘五乘十二部經。心

神有疑。未以爲決。唯願三世十方諸佛示我。不二一心祈。感夢。有人告曰。於此有經。名字大毘盧遮那經。是乃所要也。卽隨喜。尋得件經王。在大日本國高市郡久米道場東塔下。於此一部解緘普覽。衆情有滯。無所憚問。更作發心。企渡唐之勵。

入唐條第廿一

有書曰。遣唐大使越前國太守正三位藤原朝臣賀能第一船同乘。桓武天皇御宇延曆廿三年甲申五月十二日己酉入唐。生年三十一。夏曆十。銜命留學之末。問津萬里之外。同年八月到衡州云々。

於唐朝境入京以前高名舉德條第廿二

有書曰。載勅渡海。波浪海路三千里。先例至于揚蘇州無質云々。而此度船。增七百里到衡州。多礙此間。大使越前太守正三位藤原朝臣賀能作手書。呈衡州司。司披看。卽以此文已投手了。

藪煙霞。日夕飢之。看輕肥流水。則電幻之歎忽起。見支離懸鶉。則因果之哀不休。觸目勸我。誰能絆風。乃至。所以請龜毛以爲儒客。要兔角而作主人。邀虛亡士。張入道旨。屈假名兒。示出世趣。俱陳楯戟。并箴蛭公。勒成三卷。名曰三教指歸。

苦行條第十四

有書曰。嚴冬深雪。被藤衣而顯精進道。炎夏極熱。絕穀漿朝暮懺悔。又曰。名山絕巘之處。石壁孤岸之奧。(而影吧)超然獨往。淹留苦練。經行山林云々。格云。行高離日。聲冠彌天。山中坐禪。鳥巢獸狎云々。

槇尾柴手水條第十五

此寺。是依爲出家之砌。暫留住之間。時々以檜葉摩淨手。隨便宜投懸椿之上。其檜葉付椿葉。猶彼種子于今牙生。而椿葉生附檜葉。或人傳云。大師誓願曰。我宿願若可果遂者。此木葉付

彼木葉云々。

土佐國金剛定寺結界條第十六

金剛定寺。與室生戶。土州南濱。望南海三崎也。東西相去卅有餘町。大師於室生崎。雖得悉地雙崎。同依爲勝地。被建立一伽藍之處。競發魔緣致妨難。萬々種々。爰爲果宿願。於此地遂建立伽藍。題額號金剛定寺。其惡魔。同國波多郡足摺崎被追籠云々。

金剛定寺御乞食條第十七

金剛定寺。是於無緣所。不被支配住僧供料。請官裁。准勅。從當國隣國往反舶。皆乞糧料。施與成恒例。件物收寺家。寺中衆僧集會於食堂。日一度一坐食。食畢。次維那打槌。衆僧等施恩了。各々歸住房。如是送年月。是名金剛定寺御乞食。此料有二袋。以大師御筆書銘。以此爲明鏡。如文。

於土佐室生戶伏毒龍異類衆條第十八

有書曰。出大學。從直講味酒清成。讀毛詩左傳尚書。問左氏春秋於岡田博士。博覽經史。專好佛法。漸企避世之志矣。三教指歸曰。二九遊聽槐市云々。是當延曆十年辛未。爰以知。於生年十八。令出大學給云々。

御出家條第九

有書曰。延曆十一年壬申。年十九。爰大師石淵贈僧正召率大師。發向和泉國槇尾山寺。於此剃除鬚髮。授沙彌十戒七十二威儀。名稱教海。後改稱如空云々。

受戒條第十

傳曰。延曆十四年乙亥四月九日。於東大寺戒壇院。受大乘具足戒。生年廿二云々。但御出家受戒。異說甚多。雖然此說爲正說云々。

行求聞持法得靈驗條第十一

有書曰。遂逢石淵贈僧正。受大虛空藏等并能滿虛空藏法呂。入心念持。乃至或上阿波大瀧嶽修

行。或於土左室生戶門崎寂。〔舒略〕暫心觀。明星入口。虛空藏光明照來。顯菩薩之威。現佛法之無二厥苦節。或傳云。於大瀧嶽勤念虛空藏。大劒飛來。標菩薩之靈應。於室生戶崎。暫閉目觀之。明星入口。現佛力奇異。三教指歸曰。躋攀阿國大瀧嶽。勤念土州室戶崎。谷響不惜。明星來影矣。或人云。明星來影之時。其星光遷留傍岩石。臨暗夜。于今放暉光云々。雖同人言。爲引文證了云云。

本宗條第十二

石淵贈僧正以三論宗爲宗。仍以三論爲本宗云云。

三教指歸條第十三

有書曰。恒思我之所習。上古俗教。眼前都無利。矧乎一期之後。此風已止。不如仰真福田。因作三教指歸三卷。但假名乞兒者。假彼名於後人。爲令慎歟。然三教序曰。朝市榮花。念々厭之。巖

御名多條第百三

御生土條第一

有書曰。大日本國讚岐國多度郡。

俗姓條第二

有書曰。父佐伯。昔征敵毛。被班土矣。母阿刀氏人也。

誕生條第三

傳曰。寶龜五年甲寅月日時誕。懷妊十二箇月之間。雖有種々異相等。具不述。

從幼稚之時奉歸依三寶條第四

有書曰。吾昔得生。在父母家時。生年五六之間。夢見居八葉蓮花之中。諸佛共語也。雖然專不語父母。況他人。此間。父母偏悲。字曰貴物。或傳曰。生年九之時。遊行家邊之間。問民苦使下馬拜敬白。小子之父母何人哉。汝不知哉。權化之人也。四大天王執蓋。隨待看此。遠近已有風聞。

號神童。隣里人致恭敬。

可成佛弟子之由示父母條第五

有書曰。年始十二。

私勘當延曆四年乙丑。

爰父母曰。我子是

昔可佛弟子。以何知之。夢見。從天竺聖人僧來。

入我等懷。如是妊娠。經十二月。產生子也。然則

實此子。將作佛弟子。吾若少之耳聞喜。以泥土

常作佛像。造宅邊童堂。置彼內。奉禮拜供養爲

事。

學俗典書條第六

有書曰。外戚舅阿刀大足大夫曰。縱爲佛弟子。

不如出大學。令習文書立身。任此教言。受俗典

〔俗典〕少書及史傳。兼學文章云々。

從讚州入京條第七

有書曰。於生年十五

私勘延曆七年戊辰也。

入京。初逢石淵贈

僧正勤操矣。又或書曰。僧正初見。隨喜歎言。佛

法之器。契深如一子之悲。

出大學條第八

請佛舍利降雨條第七十

神泉苑私可祈禱條第七十一

隨觀行現其相條第七十二

神筆條第七十三

建立東寺講堂條第七十四

珍皇寺條第七十五

神護寺條第七十六

河內國龍泉寺泉條第七十七

陸奥國惠日寺條第七十八

陸奥國靈山寺結界條第七十九

興福寺南圓堂條第八十

弘福寺條第八十一

中務省合宿房條第八十二

眞如親王奉讀大師歌條第八十三

青龍寺惠果和尚奉令除大師御厄條第八十四

守圓僧都奉咒咀大師條第八十五

守敏僧都奉咒咀大師條第八十六

大納言良房家大疫平愈條第八十七

置宗家三業條第八十八

御坊所々多條第八十九

所々修行條第九十

斷穀味噌條第九十一

遣告條第九十二

金剛峯寺條第九十三

拋海上三鈷尋得條第九十四

高野結界條第九十五

高野大塔條第九十六

得紀伊國伊都郡高野峯請乞入定處奏表條第九十七

十七

御入定條第九十八

慈尊出世可令出定給條第九十九

贈位條第一百

大師號條第一百一

延喜年中奉拜見條第一百二

桓武天皇賜御素服條第卅六

著日本岸條第卅七

請來法文上表條第卅八

豐前國賀春山生木條第卅九

入京條第四十

大日本國最初立眞言宗條第四十一

東寺永給預條第四十二

大經藏條第四十三

可立東寺長者條第四十四

可敬尊宗長者條第四十五

立本寺本宗條第四十六

東大寺大蜂條第四十七

圍碁雙六制止條第四十八

不可飲酒條第四十九

不可入僧坊於女人條第五十

二人御弟子條第五十一

神泉苑作文條第五十二

修學條第五十三

結緣灌頂條第五十四

授法條第五十五

傳法灌頂條第五十六

奉授帝皇於灌頂條第五十七

傳敎大師請成弘法大師御弟子條第五十八

如意寶珠條第五十九

可禮大安寺釋迦如來條第六十

十住心論奉勅作條第六十一

職位條第六十二

宮中眞言院條第六十三

御藥加持條第六十四

眞言院晦日御念誦條第六十五

十八日觀音供養條第六十六

奉爲國家御修法條第六十七

萬農池條第六十八

被勸請神泉苑於龍王條第六十九

俗姓條第二

誕生條第三

從幼稚時奉歸依三寶條第四

可成佛弟子之由示父母條第五

學俗典書條第六

從讚州入京條第七

出大學條第八

御出家條第九

受戒條第十

行求聞持法得靈驗之條第十一

本宗條第十二

三教指歸條第十三

苦行條第十四

槇尾柴手水條第十五

金剛定寺結界條第十六

金剛定寺御乞食條第十七

於土佐室生戶伏毒龍異類條第十八

播磨國老嫗鐵鉢因緣條第十九

探尋深理條第二十

入唐條第廿一

於唐朝境入京以前高名舉德條第廿二

長安城入京儀式條第廿三

準勅留學條第廿四

訪撰師條第廿五

地位條第廿六

擬妨傳法不被妨條第廿七

受法條第廿八

阿字月輪入大師御口中條第廿九

請來顯密聖教并佛像條第卅

受法付囑道具條第卅一

菩提實數珠條第卅二

遇青龍和尚沒後條第卅三

歸朝條第卅四

拋上三鈷條第卅五

二月下旬。到長安城宣陽坊。〔宮殿〕管宅安置。廿四年

二月十一日。大使等旋軸本朝。唯空海准勅。

配住西明寺永忠僧都故院。於是歷城中訪名德。

偶然奉遇青龍寺東塔院和上法諱惠果阿闍梨。

空海與西明寺志明談勝法師等五六人。同往見

和上。六月上旬。入學法灌頂壇。始受胎藏法。七

月上旬。更受金剛界法。八月上旬。亦受傳法阿

闍梨位之灌頂。兼請真言教文兩部曼荼羅道具

種々法物等。其年十二月十五日。惠果和上入

滅。大同元年十月廿二日。請來法文之狀。〔此下恐有脫文〕附判

官正六位上行太宰大監高階真人遠成。和上十

一月廿日上表。皇帝御書授大法師位。〔時年卅七。〕

天長年中有旱災。皇帝勅和上。於神泉苑令祈膏

雨。自然滂沱。仍賀其功。任少僧都。未幾之際。

轉任大僧都。爰和上奏聞。於東寺建真言宗與秘

密藏。承和二年嬰病。隱居金剛峯寺。三年三月

廿一日卒去。〔時年六十三。〕仁壽年中。僧正真濟上

〔時年六十三。〕

奏。贈大僧正云畢。和上智行遊出。〔マ、〕屢有異標。後
葉末資不能委聞。仍且錄一端。謹以上聞。謹言。
• 寬平七年三月十日貞觀寺座主

大師御行狀集記

第八代御弟子經範集記

夫以。始自大師御入定承和二年乙卯。至于寬治
三年己巳。經歷二百五十五箇年。而當初御行
狀。晝夜朝暮。雖聞有種々不思議條々之由。遙
隔年代。傳聞條々希有。不敢及百分之一。以之
思之。自今以後。末代彌髣髴歟。仍纔所見聞。且
以記之。後々尋證文。追可加注。但傳記雖有其
數。以有相違其由。或隱密顯不書正說。或轉々
書寫不糺魚魯。如此見訛謬不知實說之緇素。執
非議。背宗趣。今尋御手跡并正說。雖集記。於秘
事者。依有憚不記。亦顯露流布條々載左。
御生土條第一

初。自定葬處。二年正月以來。却絕水漿。或人諫

之曰。此身易腐。更可以^一梟爲養。天厨前外列甘

露日進。止乎止乎。不用人間味。至于三月二十

一日後夜。右脇唱滅。諸弟子等一二者^一悟搖病。

依遺教奉^一歛東峯。生年六十二。夏臘四十一。其

間勅使手詔。諸恠異。弟子行。左右相持。賦者書

作事及遺記。卽間哀送行狀。更不一二。亡名僧

述。

〔以下一行石山本无〕
承和二年十月二日

空海僧都傳終

〔以石山寺所藏古本加一校了。同本題目日本國眞言祖師

南岳贈大僧正傳〕

贈大僧正空海和上傳記

初讚岐國多度郡人。姓佐伯氏。後移貫京地之俗。去寶龜五年甲寅誕生。殊有異相。延曆七年

戊辰。就外舅伊豫親王文學阿刀。其俗學問

焉。時年十五。十年幸遊聽槐市。歷學經籍。時年十八。厥後

心中漸有避世之志。就於沙門。學虛空藏〔求麻略〕聞持

法。遂出學門。經行山林。或躋阿波大瀧岳。或勤

土左室戶崎。谷不惜響。明星來影。旣蒙法驗。始

獲成就。先是。於播磨國。旅中寄宿路邊隘廬。老

嫗出來。盛飯鐵鉢。供養和上。語云。姜元行基菩

薩弟子僧未出家時之妻也。彼僧存日。以此鐵鉢

授妾曰。後代有聖。來宿汝宅。須捧此鉢陳汝芳

志。今謁來客殊有所感。是以養供。仍感其語住

伊豆國桂谷山寺。書寫大般若經魔事品。於虛空

中。見六書八體文字點書。始揮筆憶樣。咸睽臉

監視。奇異之事不可勝述奧。其明年剃髮出家。

爲沙彌形。時年廿五。延曆廿三年四月九日。東大寺戒

壇院受具足戒。時年卅一。同年六月。銜命留學。隨大

使藤原葛野麻呂。同上第一船。發赴咸陽。八月

到福州着岸。十月十三日。與書福州觀察使。十

滯。无所質問。更爲發願。入唐學習。天感至情。去延曆末年。銜命渡海。卽遇上都長安青龍寺內供奉大德慧果阿闍梨。沐五部灌頂。學胎藏金剛界兩部秘奧法。及賈毘盧遮那金剛頂等二百餘卷經。并諸新譯經論。唐梵兩得。以大同二年。歸我上國。自茲已降。帝經四朝。奉爲國家。建壇修法五十一度。息風降雨。靈驗其數。上自一人。下至四民。被授灌頂者。蓋以數萬人也。灌頂風自我師始。眞言教此時而立。夫師々相授。嫡々傳來者。高祖大毘盧遮那如來授金剛薩埵。金剛薩埵傳于龍猛菩薩。龍猛菩薩下至大唐。玄宗肅宗三朝灌頂國師。特進試鴻臚卿大興善寺三藏大廣知不空阿闍梨六葉焉。慧果則其上足法化也。凡計付法。至于和上。相傳八代也。和上記曰。彼阿闍梨曰。我命向盡。待汝已久。今果來。吾道東矣。故吳殷纂云。今有日本沙門。來求聖教。皆所學如瀉瓶云々。又去弘仁七年。表請紀國南山。殊

爲入定處。作一兩草菴。去高雄舊居。移入南山。其峯繞遠。遙隔人煙。和上住時。頻有明神衛護。常語門人。吾性狎山水。疎人事。亦是浮雲之人。送年待終。必爲此窟東。太上皇有勅。請下安置中務。供養月餘。亦居高雄。天長皇帝卽位。任少僧都。再三辭讓。不免在公。雖云世事無隙。春秋之間。必一往看其山中。路邊有女神。名曰丹生津媛。其社廻有十頃計澤。若人到突。卽時傷害。和上登日。託宣曰。妾在神道。望威福久矣。菩薩到此山。弟子之幸也。冀獻己私苑。表以信情。今見開田二三町許。名常庄是也。惟有始有終。故古來賢智皆從零落。大師自天長九年十二月十二日。深厭世味。常務坐禪。弟子進曰。老者唯飲食非此亦穩眠。今已不然。何事有之。報曰。命也有涯。不可強留。唯待盡期。若知時至在先入山。承和元年五月晦日。召請弟子等語。生期今不幾。汝等好住。慎守佛法。吾永歸山。九月

續群書類從卷第二百六

傳部十七

空海僧都傳

眞濟記

和上故大僧都。諱空海。灌頂號曰遍照金剛。俗姓佐伯直。讚岐國多度郡人也。其源出天尊。次祖昔從日本武尊。征毛人有功。因給土地。便家之。國史譜牒明著。相續爲縣命。和上生而聰明。能識人事。五六歲後。隣里間號神童。年始十五。隨外舅二千石阿刀大足。受論語孝經及史傳等。兼學文章。入京時遊大學。就直講味酒淨成。讀毛詩尙書。問左氏春秋於岡田博士。博覽經史。殊好佛經。常謂。我之所習。古人糟粕。目前尙無

益。況身斃之後。此陰已朽。不如仰眞。因作三教指歸三卷。成優婆塞。名山絕巘之處。石壁孤岸之奧。超然獨往。淹留苦練。或上阿波大瀧峯修念虛空藏。大劒飛來。標菩薩之靈應。或於土左室生崎間目觀。(所說)明星入口。現佛力之奇異。其苦節也。則嚴冬大雪。著葛衲而顯露行道。炎夏極熱。絕穀粒日夕懺悔。此及廿年。剃髮受沙彌戒。對佛像誓曰。我入佛道。每求知要。三乘五乘。十二別部。心裏有疑。未以爲決。仰願。諸佛示我至極。一心祈請。夢有人曰。大毘盧遮那經是汝所求也。卽覺悟歡喜。求得一部。披帙遍覽。凡情有

者二人。諸宗感悅。拊躍無任。弘仁元年正月。於宮中金光明會。始天台宗年分八人。共出家也。年年度者。相續不絕。同春。於一乘止觀院。起始三部長講。夜宿堂中。谷頭有誦法花經之音。一兩夜尋音呼求。雖聞誦音。不見人體。以燈求覓。有朽頭骨。手機捧之。尙誦經也。恒不令踏。弘仁三年七月。建法花堂於此地。始三昧之行法。修四季之懺法。同五年春。爲遂渡海之願。向筑紫國。於八幡宮講法花經。大神感動。從齋殿內。出紫綿衣同七條袈裟。覆於大師上。次於香春社講經。紫雲聳社上。村人見雲。群聚拜喜。大師八幡紫衣等。今在經藏。同六年。依本願赴向上野下野兩國。書寫供養二千部法花經。同九年。鑄鍾建堂。同十年奏聞。可傳授菩薩大戒之由。諸宗有諍。裁許不速。因之造顯戒論。重以進奏。同十三

年四月十五日。預知入滅。立山家制式。同五月十五日。以山上雜事。委付入唐弟子義真。同六月四日辰尅。於中道院右脇怡然遷化。春秋五十有六。同十一日。任大師奏狀。給可傳授菩薩大戒之官符。嵯峨天皇同十四年二月廿六日。勅賜寺額。號延曆寺。同三月三日勅。以中納言藤原朝臣三守。右中弁大伴宿禰國道。被定置寺家別當。從此以後。以左大臣爲檢校。以左大弁左大史爲別當。同四月十四日。令付法弟子義真和尙。於一乘止觀院。傳菩薩大戒。凡受戒者一十四人。貞觀六年三月廿七日宣命。贈法印大和尙位。或二十六月云々。

貞治二年五月七日。詔或仁令寫了。

一校了。 大法師賢實

文明十一年^{〔已亥歟〕}乙巳十月十九日子尅。初於燈山書終。

文化十五年四月六日以叡山法曼院藏本校合畢

傳教大師行狀

傳教大師。諱最澄。俗姓三津。近江國滋賀郡人。

也。神護景雲元年^{丁未}誕生。七歲學超等輩。十二

隨大安寺行表上人出家受戒。十五比叡山脚神

宮禪院修行之間。香爐灰之中得佛舍利。心中求

可安置之器。卽同灰中得金花器。如舊奇特也。

延曆四年^{乙丑}七月中旬。初登睿岳。結菴爲宿。^{年生}

九。同七年初結構堂。奉安置藥師佛像。號比叡

山寺。後稱一乘止觀院。是堂三字各別。文殊堂。

藥師堂。經藏等也。以中間故。世名中堂。但彼經

藏。今大師堂也。同十六年拜內供奉。同十七年

始行十一月法華會。同廿年有求法志。講七寺之

十德。扣六宗之論鼓。同廿三年四月。入唐之間。得一鑲鑑。隨身不棄。所得有異說。或虛密藏尾云々。或筑前國博多津云々。大

唐貞元廿年九月。到台州天台山國清寺。會道邃

和尚。闡揚天台法門。稟受菩薩三聚淨戒。相次

遇佛灌寺行滿座主。座主見求法深心。相語云。

昔聞智者大師遺宣。吾滅後二百余歲。從東國聖

人來弘行我法。聖語不虛。今此人。我所披閱法

門。授與日本國閼梨。早還本朝。當弘傳者。卽

將於大師。到經藏戶。擬開鑲授法文之處。藏鑑^{〔亡歟〕}

乙失。不能求出。歎息之間。大師從腰下取出鑲

鑑。陳上件事。開藏鑑七合應。座主彌感。卽授與

經論。同十一月。遇修天台大師遠忌。同廿一年

四月。於越府龍興寺。遇順曉阿闍梨。傳受真言

秘法。延曆廿四年六月歸朝復命。主上感悅。令

新度法門弘七道。同八月廿七日。有勅。始修灌

頂。同十一月法華會。添大師供。大同元年奏聞。

定諸宗年分度者。桓武聖帝更賜法花宗年分度

上品人者小竹圓房。中品人者三間板屋。下品人者方丈圓室。造房之料。修理之分。秋節行檀。諸國一升米。城下一文錢。

第六充臥具。

上品人者小竹藁等。中品人者一席一薦。下品人者一疊一席。故巨畝之地價。不是我等分。可餘之食封。不是我等分。僧統取檢天下伽藍。不是我等房。大師釋迦。多寶分身。來集之日。答文殊問。不許問訊求聲聞者。可許共住一講堂中。不許共行一經行處。是以乞食朝來。受撮飯而供山中之飢口。行檀秋節。納寸布而著雪下之裸身。衣食之外。更无所望。但除出假利生也。五月十五日付屬云。(素戔鳴)最澄心形久勞。一生此窮。天台一宗。依先帝公驗。授同前入唐天台受法妙門義真已畢。自今已後。一家學生等。一事已上。不得違背。今旦授山寺私印。院內之事。圓成佛子。慈行佛子。一乘忠。一乘睿。圓信等。可相莊行。且附

上座仁忠并長講法花師順圓申送。弘仁十三年歲次壬寅六月四日辰時。於比叡山中道院。右脇而入寂滅。春秋五十六也。

此據寺別當藤納言閣下召。祖師行記。撮故僧仁忠記文進奉。

比丘圓珍記

元慶五年七月廿日

藤納言閣下。開即今時太政閣下也。

弘仁十三年六月十一日。菩薩戒官符奉行。同十四年二月廿六日。改比叡山寺號延曆寺。同二月廿七日。年分籠山官牒送之。同三月三日。安置別當二人。同四月十四日。創授菩薩大戒。凡十四人云々。

文和二年八月十九日。以我淨房本大概見合畢。

長祿四年庚戌壬九月二日。於粟田口宿房。以

藏乘坊本書寫之畢。

三井清尊卅四廿夏

尊通改之

日。著顯戒論三卷。奉進破斤^{〔ナリ〕}兮。僧綱對奏。十三年二月十四日。御書施傳燈大法師位。夏四月現疾。告諸弟子曰。我命不久存。若我滅後。皆勿著服。亦山中同法。依佛制戒。不得飲酒。若違此制。不我同法。亦不佛弟子。早速擯出。不得令踐山家界地。若爲合樂。莫入山院。又女人輩不得近寺側。何況院內清淨之地哉。每日長講諸大乘經。慇懃精進。令法久住。爲利國家。爲度群生。努力努力。我同法等。四種三昧。勿爲懈倦。兼年月灌頂。時節護摩。紹隆佛法。以答國恩。但我鄭重託生此間。習學一乘。弘通一乘。若同心者。守道修道。相思相待。乃有信心佛子數十人。藥芬。圓成。慈行。延秀。花宗。眞德。興善。道容。乘台。興勝。圓仁。道紹。無行。仁德。仁忠等。或元初善友。起居俱盡。或渡海登山。助求妙法。或浴德海洗心垢。或列入室開心眼。既而同紹深志。共立盟誓。生生相待。世世相

續。策心馬於寂光之路。宴心賓於妙覺之臺。又告言。我自生已來。口无龜言。手不答罰。令我同法。不打童子。爲我大恩。努力努力。又遺誠文云。

第一定階。

我一衆之中。先受大乘戒者先坐。後受大乘戒者後坐。若會集之日。一切之所。內秘菩薩行。外現聲聞像。可居沙彌之次。除爲他所讓者。

第二用心。

初入如來室。次著如來衣。終坐如來座。

第三充衣。

上品人者路側淨衣。中品人者東土商布。下品人者乞索隨得衣。

第四充供。

上品人者不求自得食。中品人者清淨乞食。下品人者觀施可受。

第五充房。

和上獨向台山。山在台州。與明州近。不日而達。遇台州刺史陸淳。請天台傳教大德道邃和尚。於州下龍興寺淨土院講止觀。受圓教菩薩三種淨戒。和尚旋與本國勾當。抄寫天台大師所傳教文二百四十卷。次登台嶺。於禪林寺。遇傳教大德僧行滿。蒙拾與數本法文等。更於山下國清寺。屈十大德。與求法譯語沙門義真。受聲聞戒。事載於別廿一年四月。從台州廻至明州。請得公驗。至越府龍興寺。遇善无畏三藏第三代傳法弟子內供奉順曉阿闍梨。稟承持念法教。抄得真言天台教文一百一十五卷。前後都得三百五十五卷矣。五月上旬。却至明州。載第二船。延曆廿四年八月歸本朝。上奏進奉請來法文。卽有詔。與七大寺書寫天台法文七通訖。詔道證修圓勤操等名德。於常住寺。令受學新寫法文。又和氣弘世朝臣奉宣口勅。真言秘教。此土未傳。令澄闇梨傳受其道者。卽於高雄山寺。創開壇場。勅

使小野朝臣峯守勾當。繪曼荼羅。勅簡智德八人。使授受訖。九月有勅。受灌頂者八人。賜公驗爲憑據。又別勅入唐受法僧寂澄義真給傳法公驗。廿五年正月。上表請加天台宗年分度者二人。及諸宗年分業令學。有恩蒙許。大同五年正月。宮中金光明會。始度天台年分八人。光定。光善。光忠等是也。弘仁三年七月上旬。起法花三昧堂。長講不絕。五年春。爲果宿願。向太宰府。六年。上表請御書新寫天台法文題。三月十七日。染御筆畢。秋八月。緣和氣氏請。赴大安寺塔中院。講筵已竟。赴於東州。寫法花經二千部一萬六千卷。上下二野。各起一級塔。塔別安置八千卷。於其塔下。長講不絕。今時上野緣野寺。下野大慈寺。的是其地也。又信濃取訪明神（此略）吒宣。二千部法花經知識。九年季春。廻小乘儀式。永爲菩薩僧。奏四條式。聖主給表式於僧綱。問其道理。僧綱對奏如別。十一年二月九

味獨不飲。安樂之果獨不證。法界衆生。同登妙覺。法界衆生。同服如味。〔妙略〕若依此願力。至六根相似位。若得五神通時。必不取自度。不證正位。不著一切。願必所引導。今生无作无緣。四弘誓願。周旋於法界。遍入於六道。淨佛國土。成就衆生。盡未來際。恒作佛事。又披起信論疏并花嚴五教。〔次廣〕中尙天台爲指南。每看此文。不覺涕淚。恒歎未遇其教。偶值知法文所在人。仍抄寫智者大師所說圓頓止觀法花玄義法花文句各々十卷。四教義十二卷。維摩廣疏三十四卷。此故唐鑒真和尚所請來矣。和尚是天台智者大師第五代傳法弟子也。適得披閱。鑽仰日切。以延曆十六年。聲價通天。〔心廣〕充供奉列。爰廻弘法之謀。願寫藏經。教弟子經珍經藏妙證等。請七大寺衆僧。一匙之飯。仁充經生之費。大安寺法師聞寂隨喜盡力。昂於彼寺別院龍淵寺。抄寫成功。東國化主道忠禪師助其未寫者。如今叡山經藏所貯者是。十七年冬

十一月。創起十講會。請七大寺名德十人。以爲講匠。如今所謂十一月法花會者是也。式部少輔和氣朝臣弘世。同眞綱朝臣。生自積善。弘法爲懷。宿緣之所追。爲我仰篤親。廿一年正月十九日。屈善議等十大德。於高雄山寺。〔講略〕請演天台法文。請祖師爲證者。勅使治部大輔和氣朝臣入鹿口宣。隨喜法會。其詞如別。法師等奉表陳謝。同年九月七日。聖主鑒察天台教迹。理超諸宗。時欲興隆之。弘世朝臣以報和上。和上上表。請差人遣唐搜求餘教。同月十二日詔。弘世朝臣仰少納言大朝臣入鹿。差和上充入唐請益。便有謝表。更請僊從外賜沙門義眞。爲求法譯語。表文如別。九月六日。春宮差內舍人紀鈴鹿麻呂。隨喜高雄法會。善議法師等奉啓陳謝。又春宮殿下。繕寫法花義觀等三本經。附祖師送天台山。永鎮彼藏。事在公驗。廿三年秋七月。上第二船。達唐明州。時國號貞元廿年也。船頭領徒入京。

之。創締艸菴。今呼比叡神宮寺是也。期一七日。至心祈願。四日五更。感於好相。遂得斯兒。產生之後。內外胥悅。盛陳鼎俎。當時辨語。兼記人面。長大驗之。无有不同。七歲學超等輩。十二投近江大國師行表法師出家。十五補國昌寺僧。二十進具矣。延曆四年。深觀无常。又恨法澆。遊心大來。遁身山林。其年七月中旬。登睿峯。結艸爲宿。奉爲四恩。每日轉讀法華金光明般若等經。一心精勤。禪念餘假。自製願文。其詞云。悠悠三界。純苦无安也。擾々四生。唯患不樂也。牟尼之日久隱。慈尊之月未照。近於三災之厄。沒於五濁之深。加以風命難保。露體易消。草堂雖无樂。然老少散曝於白骨。土室雖閑_閑。而貴賤爭宿於魂魄。瞻彼省已。此理必定。仙丸未服。遊魂難留。命通未得。死辰何定。生時不作善。死日成獄薪。難得易移。其人身矣。難發易忘。斯善心焉。是以法皇牟尼假大海之針妙高之線。喻況人身

難得。古賢禹王惜一寸之陰半寸之暇。歎勤一生空過。无因得果。无有是處。无善免苦。无有是處。伏尋思已行迹。无戒竊受四事之勞。愚癡亦成四生之怨。是故未曾有因緣經云。施者生天。受者入獄。提韋女人四事之供。表末利夫人福。貪奢利養五種之果。顯石女擔輦罪。明哉善惡同果。誰有慚人。不信此興。然則知苦因而不畏苦果。釋尊遮闡提得人身。徒不作善業。聖教噴空手。於是愚中極愚。狂中極狂。塵禿有情底下。最澄上達於諸佛。中背於皇法。下闕於教禮_{孝廣傳}。謹隨迷狂之心。發三二之願。以無所得而爲方便。爲无上第一義。發金剛不壞不退心願。我自未得六根相似位。以還不出假_其。自未得照理心。以還不才藝_其。自未得具足淨戒。以還不預檀主法會_其。自未得般若心。以還不著世間人事緣務。除相似位_其。三際中間。所修功德。不受己身。普廻施有識。悉皆得无上菩提_其。伏願。解脫之

(又覽)

何興出。倪焉似有而無也。俄爾本無而有也。寔乃四德無方。三點斯絕。安可憑諸天縱窺其幽冥者乎。至如三乘五乘之教。偏圓半滿之理。苟可以有爲無漏斟酌其源。可以迂廻歷劫來到其境矣。有一乘一味之妙理。圓頓絕待之妙行。開直道於城外。付財產於宅內。爰英猷茂實。代有人焉。大師少習坐禪。名聞朝野。長該衆典。聲播鄰國。威儀外疎。妙行內秘。文場清翰。比池方春。義苑雅頌。如愚若訥。道亞彌天。神侔襄陽。乃曲而不野。乃麗而有則。既學博而心下。亦守卑而調高。實釋種之梁棟。人倫之羽儀矣。加以賑之扶危。先人後已。林牖之間。吐納風雲。霞帳之中。韜蘊章藻。巖崖松朮。斯其禪悅也。檀林薜荔。斯其糞掃也。經行恬靜。三十有餘年。然其間。則四方歸心。汲甘露於禪河。十界感願。灑醍醐於福地。于時赴解脫者。其數若林。遵正道者。如風偃艸。此亦戒香薰馥。萬劫無絕。妙法廣被。

億載無窮。闡玉鼓法螺之訓。揚佛日金鏡之光。巍巍蕩蕩。斯之謂矣。遂使三乘一乘區分。聲聞菩薩各色。文藻嘉聲。傳于口實。本迹神妙。淺近莫知。但戀慕玄風。無所宗仰。庶使前操靡墜。後聲有傳。是故補書疏之缺遺。記清德之永流者矣。

叡山大師傳卷一畢

傳教大師行業記

比叡山延曆寺元初祖師行業記

且載一二

沙門圓珍抄

祖師諱寂澄。字藥澄。諡傳教大師。俗姓三津首。近江滋賀人也。先祖後漢孝獻帝苗裔登萬貴王也。輕島明宮御宇天皇之世。遠慕聖朝。歸兮仁化。仍賜滋賀地。自此改姓。賜三津首也。父百枝本無胤。自入山中。覓於勝地。遇香氣濃。尋源得

經。每日長講。福利國家也。且修營二千部三基塔已畢。猶未修造中國二千部二基塔。西國一千部一基塔。但中國之分。叡岳東西兩塔是也。大師自創未成遷化。諸弟子等。見材增悲。盡力營作。春三月。弘仁聖皇帝問功德之大事。傷先師之本願。勅施造塔料穀四萬勝。又夏六月。今帝贈先師忌日料調八百禱。又供延曆寺燈料。凡諸弟子等。重蒙天恩。悲喜交集。不知所言。大師平居。門徒數百。傳妙義者廿餘人也。興福寺僧義真。大安寺僧圓澄。爲之首矣。仍有高位崇名者。特進藤右僕射冬。金紫光祿大夫良納言安。銀青光祿大夫藤納言三。太中大夫伴參議國。朝野左丞鹿。菅右京大夫淨。小野太宰大貳岑。朝議大夫藤右丞愛。都文章博士腹。朝請大夫和氣左將真。安野祭酒文。藤作州刺史是。朝散大夫淨。丹州刺史夏。藤主殿頭成。滋東宮學士貞。和氣左丞仲。伴尾州刺史氏。藤遠州刺史

衛。藤春宮亮常。藤駿州刺史春。治總州別駕建。朝議郎藤主殿助永雄。藤圖書助常永。藤大學助助六音博士門繼。奉議郎外記廣田安道。右大史制雄等。或外護檀越。開道弘宗。或滄稟法味。自利利他。或金蘭知故。聞法證文。或深結因緣。各期妙覺。凡在結緣素衆。其數不窮也。先師存日。常自言談。此諸賢公。宿緣所追。遂致相見。而山中同法。今世後世。當結深心。勿懷淺志矣。十四年六月。淨刺史追尋先師之芳跡。欲創弘通之鴻基。即便與藤伴兩別當。俱知識諸有道心者。藉須達之供。充饌男之鉢。馳法輪於實相之路。運含識於蔭雲之城。遂使慈父留藥衆子俱服。如阿難之傳於金口。如喜見之聞於滅後者矣。旣而煖傳燈之階。上講複之座。名曰義真。圓燈。光定。德善。德圓。圓正。圓修。圓仁。仁忠。道叡。道紹。興善。興勝。仁德。乘台。法門卷數。講師次第。具如別也。若夫爭名爭相。由何止息。忘色忘心。由

日下治部省符偈。檢傳燈法師位最澄奏狀偈。夫如來制戒。隨機不同。衆生發心。大小亦別。所以文殊豆廬。上座異位。一師十師。羯磨各別。望請天台法華宗年分度者二人。於比叡山。每年春三月。先帝國忌日。依法華經制。令得度受戒。仍卽一十二年不聽出山。四種三昧令得修練。然則一乘戒定永傳。聖朝。山林精進遠勸塵劫。謹副別式。謹以上奏者。被右大臣宣偈。奉勅。宜依奏狀者。省宜承知。依宣行之者。今案式意。應試業者。先申別當。聽彼處分。試業既訖。亦申別當。別當執奏。仍國忌日。便令得度。不可更經治部僧綱。其應試義條。一依太政官去延曆廿五年正月廿六日下治部省符旨。於彼寺試。得度已畢。別當申官。勘籍并與度緣。然後下知治部省。自今以後。立爲恒例。牒到準牒。故牒。又三月三日。勅置延曆寺別當。權中納言從三位兼行皇。后宮大夫左兵衛督藤原朝臣三守。正五位下守

右中辨勳六等大臣宿禰國道。卽同月十一日。大伴別當爲試天台宗年分度者。向延曆寺。十七日國忌。新度年分二人。又四月十四日。令先師付法供奉禪師義真授菩薩大戒。凡受戒者十四人也。於是。諸弟子等親見先師本願成就。各尋先跡。修行山林。歡喜踊躍。無有喻也。大師云。見善卽進。聞惡卽退。呈未然言。記未然事。往往有驗。言行合契。諸人憶持。暫停不載。仍貽後賢。追續著矣。凡有注記撰集著作諸文筆也。註法華經十二卷。註金光明經五卷。註仁王般若經三卷。註無量義經三卷。天台靈應圖集十卷。頭陀集三卷。守護國界章十卷。法華去惑四卷。法華輔照三卷。照權實鏡一卷。決權實論一卷。依憑集一卷。依新集總持章十卷。顯戒論三卷。顯戒緣起二卷。血脈一卷。付法緣起三卷。長講願文三卷。六千部法華銘一卷。大師本願。寫六千部法華經。造六基之多寶塔。塔別安置一千部

澄心形久勞。一生此窮。天台一宗。依先帝公驗。授同前入唐受法沙門義真已畢。自今以後。一家學生等。一事以上。不得違背。今且授山寺私印。院內之事。圓成佛子。慈行佛子。一乘忠。一乘叡。圓信等。可相莊行。且附上座仁忠并長講法華師順圓申送。弘仁十三年歲次壬寅六月四日辰時。於比叡山中道院。右脇而入寂滅。春秋五十六也。日隱炬滅。無所憑仰。風慘松悲。泉奔水咽。于時奇雲蓋峰。久在無去。江東道俗更相談言。叡岳北峰。奇雲縈帶。不知所爲。必有以也。遙聞遷化。來告異相。人皆哽戀。不自喻也。時右大臣從二位藤原朝臣。中納言從三位良峰朝臣。權中納言從三位藤原朝臣。右中辨從五位上大伴宿禰。共尋先帝先皇高蹤。同知後生後代傳燈。不捨先師本願。以山修山學表。謹奏聖朝。聖教所引。微善不墜。積善丕基。斯福斯新。六月十一日。允許如左。可謂良醫旣去。

美藥猶留。烏兔早死。好弓不忘矣。卽官符文云。檢傳燈法師位最澄奏狀簡。夫如來制戒。隨機不同。衆生發心。大小亦別。所以文殊豆廬。上座異位。一師十師。羯磨各別。望請前件度者。於比叡山。每年春三月。先帝國忌日。依法華經制。令得度受戒。仍卽一十二年不聽出山。四種三昧。令得修練。然則一乘戒定永傳。聖朝山林精進遠勸塵劫。謹副別式。謹以上奏者。被右大臣宣簡。奉勅。宜依奏狀者。省宜承知。依宣行之。符到奉行。又冬十一月。主上贈哭澄上人六韻詩。載在奇紙。字陵艸聖。神筆靈珍。無得而稱矣。乃有翰林逸才紫朱上官十有餘哲。奉和御製。各探六韻。以爲卷軸。見者斷腸。聞者流淚。如梁帝哭達磨。似唐臣傷法琳者矣。十四年二月廿六日。於比叡山寺。爲傳先帝所建天台法華宗。勅賜寺額。宜改本名。號延曆寺。并廿七日太政官牒送延曆寺牒云。案太政官去年六月十一

出。不得令踐山家界地。若爲合藥。莫入山院。又女人輩不得近寺側。何況院內清淨之地哉。每日長講諸大乘經。懇懃精進。令法久住。爲利益國家。爲度群生。努力努力。我同法等四種三昧。勿爲懈倦。兼年月灌頂時節。護摩紹隆佛法。以答國恩。但我鄭重託生此間。習學三學。弘通一乘。若同心者。守道修道。相思相待。乃有信心佛子數十人。藥芬。圓成。慈行。延秀。華宗。真德。興善。道叡。乘台。興勝。圓仁。道紹。無行。仁忠等。或元初善友。起居俱盡。或渡海登山。助求妙法。或浴德海洗心垢。或列入室開心眼。既而同結緣者。共立盟誓。生生相待。世世相續。策心馬於寂光之路。宴心賓於妙覺之臺。又大師告云。我自生以來。口無麤言。手不笞罰。今我同法不打童子。爲我大恩。努力努力。又遺誠文云。第一定階也。我一衆中。先受大乘戒者先坐。後受大乘戒者後坐。若集會之日。一切之所。內秘菩薩

行。外現聲聞像。可居沙彌之次。除爲他所讓者。第二用心也。初入如來室。次著如來衣。終坐如來座。第三充衣也。上品人者路側淨衣。中品人者東土商布。下品人者乞索隨得衣。第四充供也。上品人者不求自得食。中品人者清淨乞食。下品人者囑施可受。第五充房也。上品人者小竹圓房。中品人者三間板屋。^{イタヤ}下品人者方丈圓室。造房之料。修理之分。秋節行檀。諸國一升米。城下一文錢。第六充臥具也。上品人者小竹藁等。中品人者一席一薦。下品人者一疊一席。故巨畝之地價。不是我等分。萬餘之食封。不是我等分。僧統所檢天下伽藍。不是我等居。大師釋迦。多寶分身。來集之日。答文殊問。不許問訊求聲聞者。不許共住一講堂中。不許共行一經行處。是以乞食朝來。受撮飯而供山中之飢口。行檀秋節。納寸布而著雪下之裸身。衣食之外。更無所望。但除出假利生也。五月十五日付囑書云。最

時。僧統存護法志。高振智劍。群釋執破石心。請有論鼓。表進內裏。密待天制。於是帝心廣博。都無愛憎。表奏給山。更煖死灰。謹案表對。但陳山家詞。無述聖教。不愛博覽。泯三寺於日本。無謬新制。遮上座於文殊。鳴鐘無遮。還恥算升。法界爲家。深隨銑破。倒言之詰。反罵和上。違教之妨。亦乖師傳。昔大天五事。無依佛說。今叡山四條。有據聖教。又問律儀。則稱我大乘。定上座。則還向賓頭。已嫌邊州。豈信比蘇。若不許假名。誰爲真實者哉。竊以年分五宗也。國家之良將。人倫之資糧。兩海之舟航。彼岸之梯蹬。俱行俱用。則味同鹽梅。同說同傳。則聲等金石。何黨自宗。忽遏諸宗。但貴耳入口出。不得治內心。若無清虛之功。何排非常之難。今我弘仁論於釋教。定於偏圓。道之心可興之時。行之必可擇之日。小乘律儀。通於藏通。梵綱三聚。局於別圓。而今圓宗度者受小乘律儀。忘圓三聚。

爭求名利。各退無漏。自去大同二年。至于弘仁十一年。合一十四箇年。兩業度者二十八口。各隨緣。散在諸方。住山之衆。一十不滿。圓戒未制。禪定無由。見前車傾。將改後轍。謹以弘仁十載歲次庚子。爲傳圓戒。造顯戒論二卷。佛法血脉一卷。謹進陛下。重願天台圓宗。兩業學生。順所傳宗。授圓教戒。稱菩薩僧。門菩薩行。一十二年不出叡山。四種三昧令得修練。然則一乘戒定永傳本朝。山林精進遠勸塵劫。奉此功力。以滅群凶。上茲聖壽無疆。承此兆人清泰。最澄識謝一行。學恥毗壇。謹獻愚誠。倍增戰汗。如允許進表。請降墨勅。依無任傳戒之深。謹奉表陳請以聞。又十三年二月十四日。勅施與傳燈大法師位。此實手詔宸筆。以爲後代珍也。夏四月。告諸弟子等言。我命不久存。若我滅後。皆勿着服。亦山中同法。依佛制戒。不得飲酒。若有違此者。不我同法。亦不佛弟子。早速擯

之城。揮慧筆而飛文苑。則修護法之文章。捨戒珠而敷義林。則成顯戒之玉篇。昔護法法琳。諱道開道。滅法傳奕。自損自喪。將沒慧日。還照像末之太虛。殆喪蒼生。更登佛種之福地者也。十一年二月廿九日。著顯戒論。奉進 內裏。勅給圖書助外從五位下玉作雜物。雜物忽見明明正教證文。赫赫唐朝制牒。獨悻々憤々。不知所言也。卽送僧綱。是時諸僧統竭力窮心。披閱此論。證文分明。所引有實。各依梵壇。乾筆緘口。雖國多有智人筆士。而無有一人答對此論者矣。可謂一人驚子之化象。旣摧萬民牢度之池華矣。斯論爲文。箴喻正文。撥去諂諛之句。彈噴明章。獨除欺誑之偈。然則顯戒論文。炳著於正教之家。新制正詞。散在於代宗之國。誰多聞強識者。能筆墨對酬哉。上顯戒論表云。沙門最澄言。去年十月廿七日。附僧光定。僧綱所上表對等文。給示最澄。天雨流洽。枯木更榮。捧戴慙愧。悚

踴無地。最澄誠惶誠恐。以懼以忻。最澄聞。南天龍樹纖八不而破邪。東印馬鳴立一心而開道。護法釋頌。斷惡取空。青辯造論。遮有所得。天親製論。洗五過失。堅慧作論。顯一究竟。大乘論則無著顯揚。小乘論則衆賢顯宗。破邪顯正。不勝載車。是以。唐朝法琳。制傳奕於破邪。秦代僧肇。示般若於無知。寶臺上座。作佛性論。緇州慧沼。造慧日論。如是等類。歷代繁興。伏惟。陛下承天踐祚。聖政惟新。正法理國。與靈合契。今斯法華宗者。登駕 桓武皇帝爲國所建也。其兩箇度者。依法華宗。定大出家。夫圓頓學人。不求三車於門外。何用羊車之威儀。無樂化城於中路。豈過迂迴之徑哉。付財之晨。知父知子。何客作爲。何除糞爲。賞功之夕。解髻授珠。由何望宅。因何求城。明知 先帝傳法。古今無比。護國利生。塵劫豈朽哉。今依山家宗。定圓三學。望菩薩僧。謹請 天制。則四條式。給僧綱等。聞異宗和。是

授。智者授灌頂。灌頂授智威。智威授慧威。慧威授玄朗。玄朗授湛然。湛然授道邃。道邃授最澄。次義真也。我常披閱正教。既有菩薩僧。菩薩威儀。亦有一向大一向小也。今我宗學生令開大乘戒定慧。永離小乘下劣行。仍作表式。謹奉進請允許。十年三月十五日上表文云。沙門最澄言。最澄聞。如來制戒。隨機不同。衆生發心。大小亦別。文殊豆盧。上座別位。一師十師。竭磨全異。乃有法華宗年分兩箇得度者。登天 桓武聖皇帝。歸法華宗。新所開建者也。伏惟 弘仁元聖文武皇帝。陛下德合乾坤。明竝日月。文藻絕古。銀鉤新今。萬國歡心。兩蕃歸化。定治制禮。今正是時。誠願兩業出家。永廻小乘儀。同爲大乘儀。依法華經制。不交小律儀。每年春三月。先帝國忌日。於比叡山寺。與清淨出家。爲菩薩沙彌。授菩薩大戒。亦爲菩薩僧。即便令住山修學。一十二年。爲國家衛護福利群生。國寶國利。

具如宗式等。 天恩開許。 先帝高願。 載載彌興。大乘戒珠。祀祀清淨。弘仁爲源。傳此大戒。廻傳戒福。將護 主上。無任誠懇之至。謹奉表陳請以聞。伏願 仁慈。賜垂 矜允。輕塵 聽覽。追增戰汗。謹言。 主上以表式文。給僧綱等。 勅問。若有其道。必當開建也。僧綱即仰諸寺知法者。其大德等。或有積善法子。知道可道。不誹謗正直之大道。或有薄緣釋衆。固執自宗。唯讚歎鳥鼠之鄙行。其諸寺答書。僧統表奏等如別矣。是時。僧都護命。長慧。律師施平。豐安。修圓。泰演等大德。作表奏。奉進 內裏。即賜叡山也。表則好誹謗之筆。奏則著妄語之章。乃有罵詈之詞。行行雲起。誹謗之言。句句露結。犯麤言於七聚之深誠。招妄語於十重之宏誓。所以愛憎起諍。則無道可道也。所以嫉妬擁道。則無法可法也。人能開道。人能塞道。斯之謂矣。於是大師誹謗之矢。帶於不輕之鎧。罵詈之戈。禦於忍辱。

適講筵竟。本願所催。向於東國。盛修功德。爲其事矣。寫二千部一萬六千卷法華大乘經。上野下野兩國。各起一級寶塔。塔別安置八千卷。於其塔下。每日長講法華經。一日不闕。兼長講金光明仁王等大乘經。弘願所逮。後際豈息哉。所化之輩。逾百千有。見聞道俗。無不歡喜。爰上野國淨土院一乘佛子教興。道應。眞靜。下野國大慈院一乘佛子廣智。基德。鸞鏡。德念等。本是故道忠禪師弟子也。延曆年中。遠爲伏膺。不闕師資。斯其功德勾當者矣。是時有信濃國大山寺正智禪師。預上野國千部知識列。助寫二百部法華經。臨欲送時。一槽七馬舉頭不食。亦不動轉。寂默如眠。忽經信宿。佗條不少。卽陬防大神託宣云。我欲預千部知識而示此怪耳。我亦助送此經。卽便誓以預知識已。七馬俱食。無有羸疲也。經裝束竟。奉送上野國千部法華院。荷擔列道。忽吹旋風。徐徐進前。衆人驚異。神爲神矣。大師

東征之日。越信濃坂。其坂數十里也。躡雲跨漢。排霧策錫。馬蹠飡風。人吟吐氣。猶尙不能一日行程。唯宿半山。纔達聚落。大師見此坂艱難。往還無宿。誓置廣濟廣極兩院。陟黜有便。公私無損。美濃境內名廣濟。信濃境內名廣拯也。東土事了。旋踵向都。過美濃高野山寺。而其院主賢榮禪師誓願。同預大師大願。欲造多寶塔。兼寫千部法華。安置塔中。因茲差佛子好堅。隨力造立。今呼叡岳東塔是也。以九年暮春。大師告諸弟子等言。我尋法華圓宗之元由者。初靈鷲。次大蘇。後天台。竝皆於山說聽。修學解悟矣。是故。我宗學生初修之頃。當爲國爲家。山修山學。利益有情。興隆佛法。旣而世間之譏嫌。止息於巖窟。佛種之萌芽滋茂於山林。自今以後。不受聲聞之利益。永乖小乘之威儀。卽自誓願。棄捨二百五十戒已。又告言。南岳天台兩大師。昔於靈山親聞法華經。兼受菩薩三聚戒。所以師師相

寄宿田河郡賀春山下。夜夢。梵僧來到披衣。呈身而見。左半身似人。右半身如石。對和上言。我是賀春。伏乞和上幸沐大悲之願海。早救業道苦患。我當爲求法助晝夜守護。竟夜明旦。見彼山。右脇崩巖重沓。無有艸木。宛如夢半身。即便建法華院。渡法華經。今呼賀春神宮院是也。開講以後。其山崩巖之地。漸生艸木。年年滋茂。村邑翁婆無不歎異。又託宣曰。海中急難時。我必助守護。若欲知我助。以現光爲驗。因茲每急難時。有光相助。託宣有實。所求不虛。乃大師本願。始登山朝。終入滅夕。四恩之外。厚救神道。慈善根力。豈所不致哉。五年正月十四日。主上詔臣等。今欲聞 先帝所建天台法華宗甚深妙義。宜延前入唐受法最澄闍梨。親於殿上。與諸法師等。俱令對論法要。卽奉 勅。集於殿上。賓主往還。彌楮彌明矣。有聞縑素。各贈隨喜之書。其數不少。六年春三月。先帝新寫天台法門。纔裝

潢已。惟昔者梁武帝書達磨大師碑。唐太宗帝書慈恩寺碑。則天皇后書華嚴題。代宗帝書大聖文殊閣額。是竝聖德高蹤。永代不朽者矣。今我大日本 弘仁文武聖帝。雄筆微妙。希世靈珍焉。思念。御書金字摩訶止觀題。安置七大寺。流布萬代。所以聖教久住國家永寶也。十七日 國忌。寄左大將藤原朝臣。謹奏聞 內裏。追福之隙。御筆揮勢。金題爲光。瞻仰縑素。目不暫捨。歡悅隨喜。劫盡豈窮哉。六年秋八月。緣和氣氏請。赴於大安寺塔中院。闡揚妙法。時有諸寺強識博達大德等。集會法筵。巍巍智龍。興重雲於秋風。赫赫義虎。解厚氷於夏日。或爭學。或競論。或呼客作。或索證文。乃有一味之海。潤照不二。三派之河。波流豈一哉。惟昔者嘉祥學海。蟻虻所啖。瓦官智山。鳳凰所崇。榮扇墮地。何安厚顏。歲掌撫背。嘲龍伏鹿者矣。三乘鉅楯。於是摧折。一乘法燈。於是熾然。汲引大事。莫大斯矣。

明二部經漢音及訓。經論中問大義十牒。(條數)通五以

上者。乃聽得度。縱如一一業中無及第者。闕置其分。當年勿度。省寮僧綱。相對案記。待有其人。後年重度。遂不得令彼此相奪廢絕其業。若有習義殊高。勿限漢音。受戒之後。皆令先必讀誦二部戒本。諳案一卷羯磨四分律鈔。更試十二條。本業十條。戒律二條。通七以上者。依次差任立義複講師。雖通本業。不習戒律者。不聽任用者。省宜承知。依宣行之。自今以後永爲恒例。符到奉行。以大同五年正月。於宮中金光明會。始天台宗年分八人共出家也。年年度者相續不絕。又同年春。勸道心者。於一乘止觀院。起始長講。金光明仁王法華三部大乘經。每日長講。一日不闕。此願此行。今立義經是也後際豈絕哉。又弘仁三年七月上旬。造法華三昧堂。簡淨行衆五六以上。晝夜不絕。奉讀法華大乘經典。然弘誓之力。盡於後際。善根之功。覆於有情。可不美歟。種種願文。別在

卷軸。每座添讀。良爲發心境矣。五年春。爲遂渡海願。向筑紫國。修諸功德。敬造檀像千手菩薩一軀高五尺。大般若經二部一千二百卷。妙法蓮華經一千部八千卷。又奉爲八幡大神。於神宮寺。自講法華經。乃開講竟。大神託宣。我不聞法音。久歷歲年。幸值遇和上。得聞正教。兼爲我所修行種種功德。至誠隨喜。何足謝德矣。苟有我所持法衣。卽託宣主自開齋殿。手捧紫袈裟一紫衣一。奉上和上。大悲力故。幸垂納受。是時禰宜祝等各歎異云。元來不見不聞如是奇事哉。此大神所施法衣。今在山院也。又於賀春神宮寺。和上自講法華經。謝報神恩。是時豐前國田河郡司并村邑刀禰等。錄瑞靈狀。奉上大師。適取固封。告弟子義真言。自非滅後。不得披封。奉教固緘。滅後披見。其文云。以今月十八日未時。紫雲光耀。自鹿春峰起。亘蒼空。靄覆講法之庭。忽見瑞相。舉衆歎異。郡解如別。昔大師臨渡海時。路次

業普續大小教。更加天台法華宗。廿五年正月三日上表云。沙門最澄言。最澄聞。一目之羅不能得鳥。一兩之宗何足普及。徒有諸宗名。忽絕得業人。誠願準十二律呂。定年分度者之數。法六波羅蜜。分授業諸宗之員。則兩曜之明。宗別度二人者。華嚴宗二人。天台法華宗二人。律宗二人。三論宗三人。加小乘成實宗。法相宗三人。加小乘俱舍宗。然則陛下法施之德。獨秀於古今。羣生法財之用。永足於塵劫。不任區區之至。謹奉表以聞。是時。桓武聖皇帝。爲弘天台法華宗。更加年分度者二人。兼普建諸宗如別。自非受付囑於金口拯蒼生於和光者。豈有傳燈利生鴻福哉。同月五日。少僧都勝虞。常騰。律師如寶。修哲。大唐留學永忠等慶表云。勝虞等言。今月四日。中納言從三位藤原朝臣內麻呂奉勅。賜示國昌寺僧最澄上表云。誠願。準十二律呂。定年分度者之數。法六波羅蜜。分授業諸宗之

員。則兩曜之明。宗別度二人者。仰惟。無上世尊。是大醫王也。隨類設教。拔苦與樂。八萬法藏。有權有實。始雖似殊。終皆一揆。衆生之病既異。所與之藥不同。欲濟有情。廢一不可。悉皆勸勵。乃拯郡迷。今垂疇咨。欲鳴法鼓。佛日將沒。揮聖戈而更中。法網殆絕。添叡索以復續。加以始自當年。盡未來際。歲歲所度。無量無表。功德之聚。總集聖躬。釋門老少。誰不拊躍。無任隨喜歡荷之至。謹奉表以聞。同月廿六日官符云。被右大臣宣旨。奉勅。懷災殖福。佛教尤勝。誘善利生。莫如斯道。但夫諸佛所以出現於世。欲令一衆生悟一如之理。然衆生之機。或利或鈍。故如來之說。有頓有漸。件等經論。所趣不同。開閉雖異。遂期菩提。譬猶大醫隨病與藥。設方萬殊。共在濟命。今欲興隆佛法利樂羣生。凡此諸業。廢一不可。宜準十二律呂。定度者之數。分業勸催。共令競學。仍須各依本業疏讀法華金光

趣。簡定進退二衆歷名。各令加其署。附使進上。謹勒。造宮少進阿保廣成和南。又九月上旬。臣弘世奉 勅。令最澄（或也）閣梨。爲朕重修行灌頂祕法。卽依 勅旨。於域西郊。擇求好地。建創壇場。又召畫工十餘人。敬圖五佛頂淨土一幅。大曼荼羅一幅。勅使石川朝臣川主檢校諸事。自先受灌頂八大德外。更加豐安。靈福。泰命等大德。灌頂既訖。九月十六日有 勅。受灌頂者諸寺大德八人。令所司各與公驗。彌勤精進。興隆佛法。又右大臣奉 勅。入唐受法最澄閣梨。爲傳燈與公驗。因茲。治部省依 勅旨。與公驗如右。其文云。國昌寺僧最澄。住於平安東嶽比叡峯。精進練行十有五年。搜念誦之祕法。慕天台之高蹤。延曆廿三年歲在甲申四月。奉 詔渡海。求道詣於台州國清寺智者大師第七弟子道邃和尚所。求得天台法門二百餘卷。還於越府龍興寺。遇天竺無畏三藏第三弟子鎮國道場大德

內供奉順曉和尚。入灌頂壇。受三部悉地法。并得陀羅尼法門三十餘卷。種種曼荼羅圖樣十有餘基。念誦供具等。取台州刺史陸淳明州刺史鄭審則印署。以廿四年歲在乙酉六月。還來復命。卽詔有司。令寫法華維摩等經疏七通。選三論法相學生聰悟者六人。更相講論。又以同年九月一日有 勅。於清瀧峰高雄山寺。造毗盧遮那都會大壇。令傳受三部三昧耶妙法。預灌頂者總有八人。苦行之力果志。早歸 聖德所感。遂弘此道。今被右大臣宣旨。奉 勅。入唐受法僧二人。宜令所司各與公驗。彌勤精進興隆佛法。擁護國家利樂羣生者。省依 宣旨。奉行如右。又大師尋規佛法之元由。推思像教之興隆。自正教東流。至二百餘祀。興廢在時。褒貶屬人。且於國有六宗。所學各異。然頃年。三論法相二宗。盛有興隆。但華嚴毗尼成實俱舍等四宗。纔有其名。旣無其業。恐一宗墮落。萬生失道。於是爲勸諸宗

圖一張。天台大師禪鎮一頭。天台山香爐峯神送
檀及柏木尺文四枚。說法白角如意一。謹遣弟子
經藏奉進。但 聖鑒照明二門圓滿。不任誠懇之
至。奉表戰慄謹言。復命以後。勅國子祭酒和
氣朝臣弘世。今大唐請益受法供奉大德最澄闍
梨所將來天台法文。方欲流布天下習學釋衆。宜
爲七大寺書寫七通。卽給 禁中上紙。仰圖書
寮。令書寫旣訖。詔道證。守尊。修圓。勤操。慈
蘊。慈完等法師。於野寺天台院。令受學披閱新
寫天台法文矣。又弘世奉 勅。眞言祕教等。未
得傳此土。然最澄闍梨幸得此道。良爲國師。宜
拔諸寺智行兼備者。令受灌頂三昧耶。因茲。於
高雄山寺。始建立法壇。設備法會。勅使小野
朝臣岑守檢按諸事。勅召畫工上首等廿餘人。
敬圖毗盧遮那佛像一幅。大曼荼羅一幅。寶蓋一
幅。又縫造佛菩薩神王。像幡五十餘旒。壯嚴調
度。出自 內裏。又臣弘世奉 勅口宣。法會所

用。不論多少。隨闍梨言。皆悉奉送。唯除國內本
無耳。是時。奉 勅所簡定諸寺大德。道證。修
圓。勤操。正能。正秀。廣圓等。忽被 內侍之宣。
各竭尊師之法。受金剛之寶戒。登灌頂之眞位
矣。八月廿七日。內侍宣。若夫大明出石。深綠
生藍。涓集成海。塵積爲岳。其道可求。不擇其
人。其才可取。不論其形。故帝釋屈尊。受法坑
狐。雪山損軀。訪道羅刹。皆是所以輕生重道廣
利自他也。此間風俗。我慢之執猶深。尊師之志
未厚。昔天竺上人。自雖降臨。不勤請受。徒遷壑
舟。遂令眞言妙法絕而無傳。深可歎息。深可歎
息。方今最澄闍梨遠涉溟波。受無畏之貽訓。近
畏無常。冀此法之有傳。然石川檀生二禪師者。
宿結芳緣。守護朕躬。憑此二賢。欲昌佛法。宜相
代朕躬。屈尊損躬。率弟子等。尋檢經教。受傳此
法。以守護國家。利樂衆生。不可憚世間之誹謗
也。自餘諸衆。唯取其進。勿遮其退者。乞照察此

盛事。亦何異求半偈於雪山。訪道場於知識。且行滿傾以法財。捨以法寶。百金之寄。其在茲乎。願得大師以本念力。慈光遠照。早達鄉關。弘我教門。報我嚴訓。生生世世。佛種不斷。法門眷屬。同一國土。成就菩提。龍華三會。共登初首。又大唐貞元廿一年四月上旬。來到船所。更爲求真言。向於越府龍興寺。幸得值遇泰岳靈巖山寺鎮國道場大德內供奉沙門順曉。順曉感信心之願。灌頂傳受。三部三昧耶圖樣。契印法文道具等。目錄如別。順曉閣梨付法書云。大唐國開元朝。大三藏婆羅門國王子。法號善無畏。從佛國大那蘭陀寺。傳大法輪。至大唐國。轉付囑傳法弟子僧義林。亦是國師大阿闍梨。一百三歲。今在新羅國。傳法轉大法輪。又付大唐弟子僧順曉。是鎮國道場大德阿闍梨。又付日本國供奉大德弟子僧最澄。轉大法輪。僧最澄是第四付囑傳授。唐貞元廿一年四月十九日書記。令佛法永永

不絕。阿闍梨沙門順曉錄付最澄。五月中旬。上第一船。蒙三寶護念。神祇冥護。海中無恙。著長門國。卽便上京。所將來天台法門并真言法門道具等。奉進內裏。延曆廿四年八月廿七日上表云。沙門最澄言。最澄聞六爻探頤。局於生滅之場。百物正名。未涉真如之境。豈若隨他權教關三乘於機門。隨自實教示一乘於道場哉。然則圓教難說。演其義者天台。妙法難傳。暢其道者聖帝。伏惟陛下纂靈出震。撫運登極。北蕃來朝。請賀正於每年。東夷北首。知歸德於先年。於是屬想圓宗。緬懷一乘。紹宣妙法。以爲大訓。由是。妙圓極教。應聖機而興顯。灌頂祕法。感皇緣而圓滿。最澄奉使求法。遠尋靈跡。往登台嶺。躬寫教迹。所獲經并疏及記等。總二百三十部。四百六十卷。且見進一十卷。名曰金字妙法蓮華經七卷。金字金剛般若經一卷。金字菩薩戒經一卷。金字觀無量壽經一卷。及天台智者大師靈應

船頭判官等上京。但和尚別向天台山。卽明州牒送台州。其牒詞云。勾當軍將劉承規狀。得日本國僧最澄狀。欲往天台山巡禮。疾病漸可。今月十五日發。謹具如前者。使君判付。司給公驗。并下路次縣。給船及擔。送過者。準判者。謹牒。卽受牒上道。同月下旬。到台州天台山國清寺。衆僧遞來慰勞。歸寺歎曰。昔聞西域騰蘭駄〔教賊〕梵夾於白馬。降邪道於南郊。今見東域閣梨渡妙法於滄波。採蒼生於水陸。各竭禮敬。頂戴隨喜。時台州刺史陸淳。延天台山修禪寺座主僧道遂。於台州龍興寺。闡揚天台法門摩訶止觀等。卽便刺史見求法志。隨喜云。弘道在人。人能持道。我道興隆。今當時矣。則令遂座主勾當。寫天台法門。纔書寫已。卷數如別。遂和上親開心要。咸決義理。如瀉水瓶。似得寶珠矣。又於遂和上所。爲傳三學之道。願求三聚戒。卽遂和上照察丹情。莊嚴道場。奉請諸佛。授與菩薩三聚大戒。凡在

所受所聞。憶持不漏失。將來傳受。猶尙無遺。又同時有付法佛隴寺僧行滿座主。見求法深心。自相語言。昔聞。智者大師告諸弟子等。吾滅後二百餘歲。始於東國興隆我法。聖語不朽。今遇此人矣。我所披閱法門。捨與日本閣梨。將去海東。當紹傳燈。凡法華疏。涅槃疏。釋籤。止觀。并記等八十二卷。自手書云。比丘僧行滿稽首天台大師。行滿幸蒙嘉運。得遇遺風。早年出家。誓學佛法。遂於毗陵。大曆年中。得值荆溪先師。傳燈訓物。不揆暗拙。忝陪末席。荏苒之間。已經數載。再於妙樂。聽聞涅槃。教是終窮。堪爲宿種。先師言歸佛隴。已送餘生。學徒雨散。如犢失母。纔到銀峰。奄徒灰滅。父去留藥。狂子何依。且行滿掃灑龕墳。修持院宇。經今廿餘祀。諸無可成。忽逢日本國求法供奉大德最澄。法師云。親辭聖澤。面奉春宮。求妙法於天台。學一心於銀地。不憚勞苦。遠涉滄波。忽夕朝聞。亡身爲法。覩茲

勝慶戴。恭承 寵命。對越惶悸。竊以。至教希夷。理出能詮之外。玄章冲邈。道闡玄象之間。顯晦從時。行藏在運。非屬 淳和之化。豈弘幽隲之訓者哉。伏惟 皇太子殿下。德隆天地。道昭圓光。三靈宅心。萬邦式望。是以久隱圓宗。當時興顯。至極一乘。方今盛開也。夫聖德皇子。取持經於大唐。疏妙旨於本朝。明知。如來專使。傳流此間。又天台智顗禪師。卽南岳上足也。亦同靈山會侍。俱聞法華。悟法華三昧矣。所造法華玄義十卷。法華文句十卷。圓頓止觀十卷。奉講高雄山寺。其義甚深。勝於諸宗。其理微妙。冠於諸宗。雖此間度來。久隱未傳。今感我 聖君之德。當時乃出。今所講玄義十卷。今月二日竟。以今日入經文。講文句初卷。斯乃慶集 皇靈。永馭金輪之運。福滋 聖善。速紹玉毫之位。善議等內省膚菲。觀道慶辰。生微用淺。空荷榮渥。不勝抃躍之至。謹附內舍人正六位上紀朝臣鈴鹿麻

呂。奉啓陳謝以聞。是時。春宮殿下擇好手之上書。寫法華無量義普賢觀等大乘經三部二通。卽以一通。附送大唐。和上堅持。渡海入唐。安置天台山修禪寺一切經藏。又以一通。安置比叡山寺一切經藏。爲弘通本。又 春宮殿下。施與金銀數百兩。充入唐求法之助。自非奉如來之使於西域。降普門之跡於東疆。斯願斯行。誰見誰聞矣。延曆廿二年閏十月廿三日。於太宰府竈門山寺。爲四船平達。敬造檀像藥師佛四軀。高六尺餘。其名號無勝淨土善名稱吉祥王如來。又講說法華涅槃華嚴金光明等大乘經。各々數返。具如願文。廿三年秋七月。上第二船。直指西方。於滄海中。卒起黑風。侵船異常。諸人懷悲。無有特生。於是和上發種種願。起大悲心。所持舍利。施海龍王。忽息惡風。始扇順風。未久著岸。名爲明州鄞縣。此台州近境也。天感人欲。泊船有便。聖風遠扇。往還無滯。大唐貞元廿年九月上旬。

嚴。伏增戰慄。謹言。又同年九月七日。主上見知。天台教迹特超諸宗。南岳後身聖德垂迹。即便思欲興隆靈山之高迹。建立天台之妙悟。詔問和氣祭酒。祭酒告和上。和上與祭酒終日與議弘法之道。故上表云。沙門最澄言。最澄早預玄門。幸遇昌運。希聞至道。遊心法筵。每恨法華深旨尙未詳釋。幸求得天台妙記。披閱數年。字謬行脫。未顯細趣。若不受師傳。雖得不信。誠願差留學生還學生各一人。令學此圓宗。師師相續。傳燈無絕也。此國現傳三論與法相。二家以論爲宗。不爲經宗也。三論家者。龍猛菩薩所造中觀等論爲宗。是以引一切經文。成於自宗論。屈於經之義。隨於論之旨。又法相家者。世親菩薩所造唯識等論爲宗。是以引一切經文。成於自宗義。折於經之文。隨於論之旨也。天台獨斥論宗。特立經宗。論者此經末。經者此論本。捨本隨末。猶背上向下也。捨經隨論。如捨根取葉。伏願

我 聖皇御代。令學圓宗妙義於唐朝。令運法華寶車於此間。然則聖上法施之基。更厚於往日。釋氏法財之用。亦富於永代。所望。法華圓宗與日月齊明。天台妙記將乾坤等固。庶百代下。歌詠無窮。有得所志之旨。當年得度沙彌義真。幼學漢音。畧習唐語。少壯聰悟。頗涉經論。仰願殊蒙 天恩。僉從之外。請件義真。爲求法譯語。兼復令學義理。然則天台義宗。諮問有便。彼方聖人。通情不難。若猶有所殘者。須囑留學生。經年訪求矣。不任區區之至。謹奉表以聞。卽依上表。勅允許譯語已畢。又有內記山邊全成公者。同結弘法之志。俱崇天台之教。卽傳燈之言及於春宮。卽宿願所催。法水易受矣。九月六日。差使內舍人正六位上紀朝臣鈴鹿麻呂。隨喜高雄法會。尊重天台教迹。卽日善議法師等謝啓云。沙門善議等啓。中使光臨。伏承 明令。恩間降於四教法筵。隨喜奉於一乘圓庭。凡在縉徒。不

逾諸宗。殊示一道。其中所說。甚深妙理。七箇大寺。六宗學生。昔所未聞。曾所未見。三論法相。久年之諍。渙焉冰釋。照然既明。猶披雲霧而見三光矣。自聖德弘化以降。于今二百餘年之間。所講經論。其數多矣。彼此爭理。其疑未解。而此最妙圓宗。猶未闡揚。蓋以此間群生。未應圓味歟。伏惟聖朝久受如來之付囑。深結純圓之機。一妙義理始乃興顯。六宗學衆初悟至極。可謂此界含靈。而今而後。悉載妙圓之船。早得濟於彼岸。譬猶如來成道四十年之後。乃說法華。悉令三乘之侶共駕一實之車也。善議等幸逢休運。乃閱奇詞。自非深期。何託聖世哉。不任慶躍之至。敢奉表陳謝。千載之外。瞻仰無絕。不任懷々之至。謹奉表以聞。卽依上表。允許天台法華宗留學生圓基妙澄等。又同月十二日。詔。臣弘世。夫髻中明珠也。無勇而無賜。妙高衆寶也。無信而無取。是以南岳高跡。天台遺旨。薄德寡福。豈

敢得哉。今最澄闍梨。久居東山。宿緣相追。披覽此典。旣探妙旨。自非久修業所得。誰敢體此心哉。勅少納言近衛將監從五位下和氣朝臣入鹿。差入唐請益天台法華宗還學生。卽謝表云。沙門最澄言。伏奉 勅旨。差求法使。任興法道。最澄荷非分詔。罔知攸措也。但身隱山中。不知進退。才拙鉛刀。未別菽麥。雖然追尋香之誠。仰雪嶺之信勵。微劣之心答。天期之命。不任悚荷之至。謹附少納言近衛將監從五位下太朝臣入鹿。奉表陳謝以聞。又請求法譯語。表云。沙門最澄言。最澄聞。秦國羅什度流沙而求法。唐朝玄奘踰蔥嶺以尋師。並皆不限年數。得業爲期。是以習方言於西域。傳法藏於東土。伏計此度求法。往還有限。所求法門。卷逾數百。仍須歷問諸州。得遇其人。最澄未習漢音。亦闍譯語。忽對異俗。難述意緒。四船通事。隨使經營。相別訪道。遂不可得。竊慮分途問求。乃可以聞。輕犯 威

月十九日。延善議。勝猷。奉基。寵忍。賢玉。安福。勸操。修圓。慈誥。玄耀。歲光。道證。光證。觀敏等十有餘大德。於高雄山寺。講演天台妙旨。卽祭酒請大師文云。弟子弘世稽首和南比叡大忍辱者禪儀。此高雄法會。厚蒙恩誨。勤勵鈍根。憑仰聖德。欲果此事。然今度會者。非唯世門常修功德之事。委曲之趣。元來所照。故仰望仙儀。專爲此會之主。伏乞大慈。必垂哀愍。夏終明日。降臨高雄。預加指擣。相待聖容。是深所憑。種々之事。可奉面量定。更不一二。又批云。千載永例。今度可始。自非奉面。每事多疑。乞必降垂。興隆佛日。卽赴祭酒請。苦起傳燈之大基。始開佛乘之直道矣。時主上聽師資之芳志宣揚之洪基。勅治部大輔正五位上和氣朝臣入鹿口宣。昔者給孤須達。降能仁於祇陁之苑。求法常啼。聞般若於尋香之城。是以和氣朝臣延二六之龍象。設一乘之法筵。演暢天台法華玄義等。所

以慧日增光禪河徵流。一乘之玄猷始開於城內。三學之軌範遂被於人天。像季傳燈。古今未聞。隨喜法筵。稱歎功德。時諸法師等。蒙勅使口宣。製謝表云。沙門善議等言。今月廿九日治部大夫正五位上和氣朝臣入鹿奉宣。口勅。聞法華新玄疏講說於山寺。隨喜於一乘。釋侶祇奉慈誥。喜懼交懷。凡在縉徒。不勝慶戴。善議等聞。如來西現。隨衆生之機而演教。聖法東漸。依緣感之時而流化。是以始演華嚴之說。頓度菩薩之衆。次開阿含之教。漸濟聲聞之徒。復啓般若之理。以示人法之空。後弘法華之妙。分別權實之趣。遂總三乘之輩。共載一圓之車。若乃漢明之年。教被震旦。磯島之代。訓及本朝也。聖德皇子者。靈山之聽衆。衡岳之後身。請經西鄰。弘道東域。智者禪師者。亦共侍靈山。降迹台岳。同悟法華三昧。以演諸佛之妙旨者也。竊見天台玄疏者。總括釋迦一代之教。悉顯其趣。無所不通。獨

隨梵網之教。依涅槃之文。一心同行。助寫一切經者。叡勝。光仁。經豐等。大師隨寫隨讀。晝夜精勤。披覽新經。粗悟義理。是時山家本自無備。不能盡部卷矣。唯願七大寺。寺別衆僧。鉢別受一匙之飯。充經生之供。卽差使經珍經藏妙證等。謹勒願文。看於諸寺。時有大安寺沙門聞寂者。道心堅固。住持爲懷。見書知志。赴應至願。卽於其寺別院龍淵寺。助爲此願。爾時衆僧傾鉢添供。經生捨功成卷。又有東國化主道忠禪師者。是此大唐鑒真和上持戒第一弟子也。傳法利生。常自爲事。知識遠志。助寫大小經律論二千餘卷。纔及滿部秩。設万僧齋。同日供養。今安置叡山藏。斯其經也。十七年冬十一月。始立十講法會。年年無闕。後後豈絕哉。爲傳法事。常自思惟。國有七大寺。寺有六宗。宗有博達之人。人有強弱之智。雖知卑小艸菴不能容龍象。而莊嚴一會之小座。屈請十箇之大德。講演三部之經典。

聽聞六宗之論鼓。是以二十年十一月中旬。於比叡峰一乘止觀院。延請勝猷。奉基。寵忍。賢玉。歲光。光證。觀敏。慈誥。安福。玄耀等十箇大德。其請書詞云。叡山最澄稽首和南十大德足下。最澄發起。奉傳法華。深心大願也。誠願蒙有緣厚願。欲敷天台教迹。若許通告。答此文。署寶號。然則淨行之願。不空此間。普賢之誓。有實沙界。有緣善友。百年之後。詣知足院。一面之始。悟無生忍。不任住持佛法之至。陳請以聞。時諸大德赴應此請。各講一軸。振法鼓於深壑。賓主徘徊三乘之路。飛義旗於高峰。長幼摧破三有之結。猶未改歷劫之轍。混白牛於門外。豈若昇初發之位。悟阿茶於宅內。各結芳志。座終而去矣。時有國子祭酒吏部侍郎朝議大夫和氣朝臣弘世并眞綱等。生自積善。傳燈爲懷。宿緣所追。奉侍大師。靈山之妙法開於南岳。總持之妙悟闢於天台。慨一乘之擁滯。悲三諦之未顯。以廿一年正

善免苦。無有是處。伏尋思已行迹。無戒竊受四事之勞。愚癡亦成四生之怨。是故。未曾有因緣經云。施者生天。受者入獄。提韋女人四事之供。表末利夫人福。貪著利養五衆之果。顯石女擔輦罪。明哉善惡因果。誰有慙人。不信此典。然則知苦因而不畏苦果。釋尊遮闡提。得人身徒不作善業。聖教噴空手。於是愚中極愚。狂中極狂。塵禿有情。底下最澄。上達於諸佛。中背於皇法。下闕於孝禮。謹隨迷狂之心。發三二之願。以無所得而爲方便。爲無上第一義。發金剛不壞不退心願。我自未得六根相似位以還。不出假。其一。自未得照理心以還。不才藝。其二。自未得具足淨戒以還。不預檀主法會。其三。自未得般若心以還。不着世間人事緣務。除相似位。其四。三際中間。所修功德。獨不受己身。普回施有識。悉皆令得無上菩提。其五。伏願解脫之味。獨不飲。安樂之果。獨不證。法界衆生。同登妙覺。法界衆生。同服妙味。若依

此願力。至六根相似位。若得五神通時。必不取自度。不證正位。不著一切。願必所引導。今生無作無緣四弘誓願。周旋於法界。遍入於六道。淨佛國土。成就衆生。盡未來際。恒作佛事。時內供奉禪師壽興者。纔見此文。同結金蘭。六和無缺。一山有限。於是大師隨得。披覽起信論疏并華嚴五教等。猶尙天台。以爲指南。每見此文。不覺下淚。慨然無由披閱天台教迹。是時邂逅值遇知天台法文所在人。因茲得寫取圓頓止觀。法華玄義。并法華文句疏。四教義。維摩疏等。此是故大唐鑒真和尚所將來也。適得此典。精勸披閱。義理奧蹟。彌仰彌高。隨鑽隨堅。本佛本懷。同開於三乘之門戶。內證內事。等付於一乘之寶車。以延曆下本傍素補七年建根本中堂以同九老延曆十六年。天心有感。預內供奉列。以近江正稅。充山供費。中使慰問。山院無絕。於是發弘法之心。起利生之願。時則告談弟子經珍等。我思寫一切經論章疏記等。凡在弟子。各奉教喻。

賢子。意樂既滿。心悅亦足。但先悔過。期日未滿。汝追修行。當補先缺。卽奉教誘。於叡岳左脚神宮禪院。修行懺悔。未歷數日。忽自於香爐中。出顯佛舍利一粒。大如麻子。又經少時。於灰

(得摩尼)

中金花器一合子。大如菊花。卽盛舍利。宛如舊

器。頂戴禮拜。供養恭敬。多有神異。後依他緣。

數缺禮敬。裹懸倉宇。經歷數日。纔望暇時。憶念舍利。取囊開見。旣已漏失。戀慕啼泣。如鵲林朝。幸聞古人言。所懸倉下。掘土求覓。至心誓願。出現土中。歡喜頂戴。無有懈倦。以延曆四年。觀世間無常榮衰有限。慨正法陵遲蒼生沈淪。遊心弘誓。遁身山林。其年七月中旬。出離慣之處。尋求寂靜之地。直登叡岳。卜居艸菴。松下巖上。與蟬聲爭梵音之響。石室艸堂。將螢火競斜陰之光。柔和善順心。不卒暴自性。無有服飾之好。亦絕嗜味之貪。披忍衣而覆法界。則無人不愛樂。入法空而悲動植。則無趣不悅豫。善權

方便之力。如磁石吸鐵。蘭若不動之心。如帝珠鑒物。所以檀林條柯衆鳥所集。滄海坎德諸湊無背。凡諸門徒。見行貴心。見志增貴。不憚寒熱。不憂飢饉。共結山林之深志。皆慕利生之宏基。奉爲四恩。每日讀誦法華金光明般若等大乘經。一日不闕。無有懈怠。得衣服時。施與前人。特無慳吝。亦無嫉恚。旦坐禪之隙。自製願文。其詞云。悠悠三界。純苦無安也。擾々四生。唯患不樂也。牟尼之日久隱。慈尊之月未照。近於三災之危。沒於五濁之深。加以風命難保。露體易消。艸堂雖無樂。然老少散曝於白骨。土室雖闇進。而貴賤爭宿於魂魄。瞻彼省已。此理必定。仙丸未服。遊魂難留。命通未得。死辰何定。生時不作善。死日成獄薪。難得易移。其人身矣。難發易忘。斯善心焉。是以法皇牟尼。假大海之針鈔高之線。喻況人身難得。古賢禹王。惜一寸之陰。半寸之暇。歎勸一生空過。無因得果。無有是處。無

續群書類從卷第二百五

傳部十六

叡山大師傳

釋一乘 忠撰

大師。諱最澄。俗姓三津首。滋賀人也。先祖後漢孝獻帝苗裔登萬貴王也。輕島明宮御宇天皇御世。遠慕皇化。同歸聖朝。仍矜其誠款。賜以近江國滋賀地。自此已後。改姓賜三津首也。父百枝。身帶敬順。心懷仁讓。內外俱學。閭里爲鏡矣。禮佛誦經。常以爲業。私宅成寺。精勤修行。常念無子。祈願在懷。爲得男子。登山擇地。已經數日矣。比至叡岳左脚神宮右脅。忽然名香馥郁。薰流巖阿。於是衆人共異。求覓香源。幸得驗地。創

造艸菴。今呼神宮禪院是也。期一七日。至心懺悔。四日五更。夢感好相而得此兒。人王四十八代稱德皇(天曆)神護景雲元丁未年產生之時。內外胥悅。盛陳餽饈。適生孩子。知語辨色。憶持諸事。長大之後。向人談吐。無有所爽。鄰里嗟異。父母覆諱。不欲人知矣。年七歲。學超同列。志宗佛道。村邑小學謂爲師範。粗練陰陽醫方工巧等。年十二投近江大國師傳燈法師位行表所。出家修學。表見器骨。亦知意氣。教以傳燈。令習學唯識章疏等。年十有五。補國分僧闕。年二十進具也。父百枝語言。我昔祈願三寶。夢得好相。有遇

及三箇代。

大和上弟子如實。如實弟子豐安。

改彼本迹。伏惟

當今陛下。至誠授三寶。

無限之德所致。昌

化之仁所照也。敬錄顯鑒眞行事。沙門豐安誠恐

誠惶上表以聞。謹言。

天長八年六月十一日少僧都傳燈大法師豐安上表

保延七年二月廿日。於燈本書寫了。仁和寺憲
什阿闍梨本也。

文政二年閏四月日以東寺觀智院所藏保延古本寫之

檢按保已一

戒壇。充僧受戒。自有此心。日夜不忘。今和上遠來。傳流戒法。冥契 朕心。自今以後。授戒傳法。一任和上弘通也。便大和上及法進沙門。相隨徒衆等。請入內裏安置。太上天皇先請大和上。親對受菩薩之淨戒也。仍拜和上爲釋門大僧正。其法進沙門爲律師也。天平寶字元年中。更有別勅。加大和上之號。詔。天下僧尼。皆師大和上。習學戒法也。自爾以來。二百五十戒授。而此十佛弟子。時有四方來學者。緣無供養。多有退還。同年十一月廿三日。勅賜備前國水田一百町。充十方僧供料。一聽大和上處分之。三年八月三日。有 恩勅。以薨新田部親王舊家施之。大和上卽以此地。奉爲 聖朝。造僧伽藍。其號稱招提寺。卽大和上聞此國行事者。寺家雖有衆供。而不通外來僧。亦客僧供雖開三日分。若不相識。終不資供。由是塞十方僧路。行人爲此辛苦。大和上發願。奉爲代々 聖朝。開廣大福田。

別立十方僧往來修道之處。設無遮供。及日時。望寺向堂。不簡僧沙彌。不論斗升。兼及資供。准天竺鷄頭末寺。大唐五臺山華嚴清涼寺。衡陽岳寺。將行之。亦如仁王經所說。不立官藉。若貫藉錄衆僧。我法隨滅。但修六和。同崇如水乳之。是故十方行者。共住此伽藍。住持佛法。鎮護國家。然後彼授戒儀式。迄至今時。經數年而尙爲一道。無別異。夫惟和上住持。當契於佛意趣。於大唐日本兩朝。而其流法唯一。亦更無別岐矣。然後七年歲次癸卯春三月。大和上語諸弟子云。吾從遷化。不過今夏。汝等當勉行道。勿致懈墮。是年五月。端坐奄歸大寂。春秋七十有八。臨終之時。摩弟子如寶頂云。垂至廿年。此招提寺方蒙時蔭。記弟子之。爾後如大和上教。至寶龜七年五月廿一日。降 恩勅。施入播磨國封戶。充修理之資。令造寺供僧。年歲不絕。其封令移甲斐國。是招提寺之由也。始大和上之世。迄

道俗工匠水手等。都有八十五人。天寶二載十二月。舉帆東下。到明州界浪溝浦。遭惡風浪。船被打破。人物共飄沒。唯大和上獨在浮草上。端座不動。有五色物。扶和上左右。漸牽至岸。又同船人。三分在一。大和上遙見。欲入水救之。忽然空中有聲云。莫入水。莫入水。俄爾惡風便息。廿餘人々着岸免死。仍卽還唐朝。經十一箇年。亦立壇授戒。更有別勅。賜度人。其數亦多。至天寶十

二載歲次癸巳十月十五日壬午。日本國大使特

進藤原朝臣清河。副使光祿卿伴宿禰古滿。副使

秘書監吉備朝臣眞吉備。及留學生衛尉卿安倍

朝臣仲麿^{大唐號}等。同至龍興寺。禮拜白大和上

云。弟子等早知和上向日本國將欲傳戒。今親奉

面頂禮歡喜。弟子等今錄和上尊名上奏。將向日

本國亦不難也。但主上敬崇道士。欲遣東國流傳

其法。然弟子等不崇其法。方便奏停。更勸請大

和上。以天寶十二載十一月廿九日戌時。從龍興

寺出。至江頭乘船。下至蘇州黃泗浦。同隨者揚州白塔寺法進大德等。道俗惣有廿四人。將如來舍利經像律論疏章隨身衣鉢等。寄載第二船。十二月十五日壬子。四船同發。其二箇船皆飄廻破損。唯大和上所乘第二船。雖遭惡風。平安着薩摩國。此亦和上之所擁護也。經海十二日。卽廿六日辛亥。入太宰府。其海路間。異奇巨多。無以注盡。

第三日日本國修治。謂天平勝寶六年歲次甲午二

月四日入京。和上年六十九。勅使安宿王於羅城

門外慰勞。引入東大寺安置。五日。唐道睿律師。

菩提僧正。及諸寺大德禪師等。來會慰問。六日。

右大臣大納言宰相已上。官司二百餘人。共來禮

拜問訊。後更勅使從四位上吉備朝臣眞吉備來

宣。

勅旨。慰勞曰。大德和上。遠涉滄波。投此國。誠

副朕意。喜慰無喻。朕造此東大寺。經年欲立

以東寺觀智院所藏正平古本寫之書手出雲法橋淨嚴也
文政二年丁卯五月

檢校保己一

鑒真和上三異事

西福院經藏淨明

大唐國鑒真大和尚末弟子少僧都傳燈大法師位
豐安誠恐謹言。

上大和上唐和兩國修治行事三條

一大唐國住持

二海路庶奇異

三日本國修治

第一大唐國住持。謂沙門鑒真。是大唐揚州江陽縣人。龍興寺之大德也。俗姓淳于氏。齊大夫之苗裔也。稟性秀於人倫。而被行猶由聖法。戒珠淨營。利他心深。於諸州中而唯獨爲化主。至于大唐開元廿一年。沙門生年卅六也。大唐萬歲通天二年歲次己丑生也。淮南之內。淨持戒律者。

唯沙門獨秀無倫。道俗歸心。天下五百餘州。仰爲受戒之大師。講說之閑。修造故寺八十餘處。供養十方衆僧。其數無量。縫衲袈裟一千領。布袈裟二千領。供送五臺山衆僧。設無遮之大會。躬調藥物。以治病患。飢者施食。寒者給衣。凡經行之所無不蒙賴也。沙門前後度人立壇授戒。其數無量。在於一方。傳法於世。其事繁多。不可具載。時沙門在揚州大明寺。爲衆僧講律。其先所造石塼浮圖忽然放光。又現菩薩。三目六臂。自稱般若若仙。以爲講說之靈驗也。種々變現。其事繁廣。不可具述。

第二海路庶奇異。謂是唐留學問僧榮睿普照等在都。承聞靈驗遠振。卽至揚州大明寺。頂禮和上足下。具述意曰。佛法東流日本國。惟有其法而無傳法之人。願大和上。遊東興化。卽大和上唱弟子僧祥彥等廿一人。仍買嶺南軍船一隻。雇得船人十二口。備辦糗糧。載經像并雜隨身物。

宣僧慶恩曰。我入滅之後。四百八十六年。化緣既盡。雖入滅度。機感相催。繁昌時至。速除不淨。可崇敬之。若作疑心。不隨我教。灾火出來。隣里不安云々。諸衆各申云。願示瑞相。宜令信敬云々。又告曰。誠有其謂。我墳墓上。有石塔。第二繒級。舍利二粒奉納之。來廿六日辰尅。可開見之云々。伴日開石塔之處。二粒御舍利忽出現。爰群集道俗。構成疑心。住侶加祈請之處。菩薩御母儀又託宣慶恩曰。既示舍利在所。何有疑心哉。先以十二口僧。加祈請。然後乃奉顯遺體。可散疑心云々。又同十二月廿五日。自酉初尅。至于日沒。慶恩室內。白煙忽充滿。隣里之人成燒亡思。來集求火。敢不見之。而其煙立登而覆菩薩御廟云々。文曆二年八月十一日。又託慶恩曰。我爲衆生利益。託人現瑞。然而信受者甚少。今月廿五日。湏開我廟。散人疑心。以顯法德。若猶不信之。空送日月者。忽發灾火。可燒拂隣里。

去年之煙。卽我所示也云々。仍寺僧等請寂滅上人。令開之。道俗同心。奉掘御廟之尅。八角石筒。果以出現。于時瑞雲忽聳。細雨稍降。遂開彼石筒之處。又有銅筒。二面有銷。其一方副鑰。諸衆重加祈請。卽奉開之。復有銅筒。筒面有銘文。別紙在之。其中有銀瓶。如水瓶之。无小口。其蓋懸瓔珞。其頸付銀札。其銘云。行基菩薩遺身舍利之瓶云々。自餘靈應。不能具記而已。

正平七年潤二月十一日。於生馬山大聖竹林寺。彼寺緣起。取要抄書之。數日之間。居住當寺。是併宿緣之令然之故歟。仰信尤深。值遇不淺。菩薩加被。速成微願矣。

權少僧都果實

延享四丁卯歲七月。初八修復了。予先年大和國巡行之砌。詣竹林寺。拜古寺。切想像古師之消息了。

賢賀住世
六十四

行基大僧正此詞をきゝて云。

南謨阿利耶波呂言帝世婆耶菩提薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶。

靈山乃釋迦の御前に契てし眞如くちせず相見鶴かな。

婆羅門僧正の返哥云。

伽毘羅會に共に契し甲斐ありて文殊の御顔相見鶴かな。

伽毘羅會に聞て吾來し日本の文殊の御顔今ぞしりぬる。

是を聞人さらに其心をしらす。伶人樂を奏し。

衆僧川を洩て。〔夷歌〕攝津國郡島庄内蓮花寺にいり

給て。無數の供具を机の上に盡して。衆僧を供養せられけり。天皇子細を聞食して。此時より行基大僧正は。文殊の化身なりとしろしめ

〔孝歌〕されけり。

高謙天皇行基大僧正を御召請ありて。菩薩戒

をうけさせ給ふ。凡此僧正は。聖武天皇中宮

并皇后。已上三代の御戒師たるによて。大僧正の位をあらためて。大菩薩の尊號を授給ひけり。彼菩薩は。天平勝寶元年己丑二月二日。菅原

寺の東南院にして。釋尊入涅槃の御すがたを示して。于時八十二入滅し給けり。此時御遺誠

の記。別紙在之。其中に一首御哥あり。

伽利カリ曾ソ免メ乃ノ野戸ヤド伽留カル和禮ワレ曾ジ謂イ麻佐良爾毛マサラニモノ乃ノ奈於毛伊曾保都毛都會那流。ナオモイソホトケトソナル。

大和國生馬山有里村行基菩薩御遺骨出現事

表紙上書

行基菩薩御遺骨出現記

果實

右。去天福二年六月廿四日酉尅。行基菩薩親託

比土にあふ曾宇禮新幾。

天皇此歌を聞食て御返歌あり。

玉の古登久比賀禮留比登に於保呂毛に和禮
新於毛和波古々仁阿波毛野。

天皇末代利益のために。行基の景像（影歌）を御手づ

から作せ給。此時行基僧正同銚を下て。御首を
作給て。泉橋院に安置し給。

天平八年丙子。聖武天皇はじめて 東大寺御建立

の御願をおこさせ給ひ。同十五年に大佛を建
立給て。天平勝寶元年己丑。御姫高謙天皇に御位

を授させ給によりて。女體の御門として。御讓
を受させ給し。帝の御願をたすけ奉りまし

さんために。御供養爲べきよし思食して。行基
大僧正七十六。勅宣をうけ給て申されけるは。

愚僧彼役にたらず。但外國より大師來べし。か
れをもて導師とすべしとて。供養の期にをよ

むで奏し申されけるは。一百人の僧と勅使と

を賜はるべしと。申請るゝにしたがひて。百

僧と勅使治部玄蕃并雅樂助同左右の伶人を給

て。船に乗じて音樂を奏し。攝津國難波津にい

たる。然て更に人なし。其時僧正阿伽器一具に

花をそなへ。焼香をもて海上に浮。更にみだる

る事なくて。漸西をさして行。其時はるかに西

方より小船かすかに浮來る。漸近づくを見れ

ば。彼船の中には。天竺の婆羅門僧正法名菩提。乘じ

給へり。阿伽器さしうかむで僧正の船にとび

うつる。然而さらにみだるゝ事なし。諸人奇異

の思をなす。僧正是を見給て。愚僧が迎に來

る行基の使なりとのたまひて。暫微笑し給。

船より下て行基大僧正に對面し給て。たがひ

に首をうなだれ手を取合て。むつまじき姿親

子におなじ。婆羅門僧正梵語をもつて云。

南謨阿利耶曼蘇悉里菩提薩埵波耶摩訶薩埵
波耶。

に伽藍を立。僧院として泉橋院と號す。木津郷には尼院を建立して。誓願寺と稱す。凡此伽藍の地景は。行基菩薩思食出さるゝ御事^ニ在し。とさら此勝地を撰て立給侍りけるにや。其故は。天竺に大伽藍有り。中に大河へだゝりて。東より西に流たり。河の南の村に尼院あり。蓮花色尼比丘尼の室なり。北に僧院あり。如來三十三天より下り給ひし砌なり。其寺内に三の寶階あり。此橋は如來善法堂にして。摩耶の爲に御法を説給て下給し時。天帝釋神力をもて。三の橋をわたし給。中の橋は金。左は水精。右は銀なり。天帝は寶蓋を取て水精を踏。梵王は白佛をもて白銀の階より下る。佛は中橋より下給き。諸天は空を凌で花を散し。音樂を奏す。めでたかりし儀式なり。數百年のさきまでは。其階級のこりとゞまるといへども。末代には跡なき事をかなしみて。無憂王と云し帝。其昔

のあとに。高七十余尺の寶階を作り。大伽藍を立て。釋尊の形像并魔天の貌を石に作り奉り。安置し給。末代にいたりては。寶階の柱とゞまりてあり。其柱を廻れば。人の罪福うつれりと申傳たり。^{西域傳}菩薩此由來をおぼしめし出給けるにや。ことさら此勝地を撰給て。橋をわたし。伽藍を立給こといみじかりし事也。彼泉橋寺は。三代の御門御出家受戒の砌なる故に。泉木津誓願寺^{尼寺}云々。高謙天皇御歸依の寺なりと。傳記に委注と云り。泉橋院供養日。天皇行幸有りけり。

天平十三年^{辛巳}三月。行基泉橋院に留給て。同六月廿六日。天皇彼寺にして行基を請じ奉りて。終日御法談有り。其時卿相雲客各々管弦を奏して。天皇并行基をもてなし奉り給ふ。其中に讌樂。大臣琴を彈じて。一首の和歌を詠給ふ。蓮葉に多摩禮流美津乃玉能古登に比賀禮留

智光法師よみ歸て。弟子同法をあつめて語けるは。我一念の慢心を發し。行基を誹過によりて。忽に銅柱をいだきて。劫の重罪を受べきに定ぬ。各々努々あやまりても。そしる事なかれと語ければ。弟子ども涙を流れり。智光幾なくして。禪定に入がどく終を取り。追善の佛事導師には。行基を召請じけるとかや。

泉木津をば。古へは高瀬の里と云けるを。聖武皇帝東大寺御建立時。天山和尚などの杣より。要木をとられけるに。此河の水上笠置山のふもととは。三四町ばかりつゞきて。大なる岩尾おほひさがりて。河のながれにて石の下をくゞりければ。船も人もたやすくかよはざりければ。聖武天皇此由聞食て。良辨僧正におほせて。宣旨を下されければ。笠置寺千手の岩屋に籠て。千手法を行給しかば。龍王あま下。彼岩をくだき破て。泉のどくになし。河の道開て。

流水みなぎり來て。筏を下にわづらひなくして。此所に付しよりして。泉河といひ。所を泉木津と名付たり。彼僧正をば彌勒の化身なりと申傳たり。

山城國鹿山寺に住し給し時は。諸國を修行して。群類を濟度し給し時。諸の畋獵漁浦の輩。各輕慢をなして。御膳のために魚を奉たりければ。是を食し給て。則咄出し給へば。湏臾に變じ。多數の生魚となりて。河水にうかむで遊ぶ。亦當山にして。諸獵者鹿を三頭射て。荷負して大門の前をよこたへとほるを見給て。彼輩を教化し給ければ。内輕慢をなし。さほど貴聖にてましまさば。此鹿をのこさずめせとかちければ。聖三頭の鹿をのこさず食し給へば。三頭の生鹿となりて。各谷を下て行。是によりて。當寺を鹿山寺と號すと云へり。

天平十三年^{辛巳}。木津河に大橋をわたし。狛の里

所。溝流七所。大井垣一所。蒼生して其利をえんとなり。大僧正天平廿一年丑巳正月。聖武皇帝并孝謙天王および皇后。行基僧正をもつて。戒師として菩薩戒をさづかり。則大菩薩の尊號を給ふ。これ説戒の賞に褒すとなり。基師二朝受戒の國師として。佳名を後代にのこす事。凡徒にあらざることここにあきらけし。

六十六の歳にいたりて。彌聖主の御歸依あさからず。萬乘首を傾給へば。一天掌を合る物か。而に其時智光大法師とて。有智高德の僧有。彼僧は諸經の疏をつくり。弘法利生たにとなり。爰彼智光慢心をおこしていひけるは。自は深智の高位なり。行基は淺智の沙彌なり。一向に智光をさしおかれて。蓋行基を御歸依あらんや。しかじ世をそむきて朝廷にまじはらざらむにはと思とりて。河内國鋤田寺に籠居して後。十个日ばかりを過て。智光頓死した

りけり。獄卒來て焰王の廳庭に行て。其みちの間に嚴淨の宮殿有。智光焰王の使に。此宮殿はいかなる所ぞと問ば。行基の生すべき所なりと答。扱焰王の庭にひきすへられて。見れば一のもゑたる銅柱あり。彼はなにぞと問ば。焰王。是は汝がいだくべき柱なりと答給へば。智光涙をながし。愚僧初發心の時より。止觀上乘の窓の前には。螢雪のつとめ年をつみ。五重唯識の床の上には。觀念の月光をます。内には慈悲の思を先とし。外には濟度の心を同くす。佛法興隆に私なし。利益衆生に人を撰ばず。此上はなにの過によりてか。焰柱をいだくべきぞやと泣申ければ。汝がのべ申所一としても私なし。させる罪なしといへども。とがなき行基をそしる故也との給ける。彼口業の罪をざんげして。則娑婆にかへされ。たちまちによみがへり。ひとへに行基を歸依し奉りけり。

て。同じく輦車を給て。のりながら宮中を出入し給。行基喜悅のあまりにや。天皇に一首の詠歌をたてまつり給けり。その歌に云。

土不久留末和禮仁多末部里以加耳東毛毛呂土毛仁己曾於久利和多左免

此歌を勅使につけてたてまつりければ。御感の餘りに。たひく僧正の住坊に行幸有りて。田蘭そこばく施入し給けり。

天平五年^{癸酉}行基大僧正鎮護國家の御ために。

衆生を利益す。かるがゆゑに國王大臣もつばら歸依をいたし。萬民百姓ことごとく渴仰をなす。こゝに行基ばさつ公家に奏聞し。猪名野無主淺薄の地を申うけ。伽藍を草創し。四至をさかひ。勝示をたて。手づから水田一百五十町を開發し。院家に施入し。ながく國郡をして攝領すべからず。崑崙山崑陽寺永々の寺領となし。住侶朝三の僧供として。天下安寧の懇祈を

つとめ。寶祚延長の精誠をいたすの外あらで。臨時の公役なし。天竺婆羅門僧正朝覲の日。無熱池水を請來し。行基僧正修法し給ひ。天下の庖瘡息災安全諸病の藥水と號し。ふかさ三尺の瑠璃井にいけをきたまふ。たゞ毎年七十二度の神事佛事をつとめ。太上天皇の御祈所として。院家地利をもつてあとふる所。聾盲瘡癰狐獨卑賤のたぐひのためなり。若末世にのぞんで。國王大臣。國吏百姓。我院家をゆるかせにし。攝領をおさへしめば。日月星宿轉反し。早魃暴風のなんきほひおこり。四海ともに亡滅せん。もし歸依するものあらば。官位豐饒にして。一切所求自満足せん。菩薩遺誠を五人の弟子に付屬す。番々出世し。我院家を守護し。三會の朝にあいつぐべしといへり。或は池溝をほり。あるひは田畠をひらき。池大小十二所。菩薩の拜石一面。廣一尺。あつさ三寸。堤廿

てこれをたすけ。飲食ともしく絶たる時は。衣鉢をなげてこれをはぐむ。弟子同朋この振舞を見て。孝行の御事はさることなれども。さのみこれほど身をくるしめ給こといたはしと侍れば。心えたらん女房を。一人介錯につけてまつらむと申ければ。をの／＼申さるゝむね。しかるべしといへども。いさゝかおもひいるゝことあり。そのゆゑは。我母もとより貧かりしかば。愚僧を育み給し時は。あさの衣に身をやつし。春は澤邊のねぜりをつみて。露の命をさゝへ。秋は山林に菓を拾ひて。あだなる身をたすけ給き。財物ともしきならひにて。人にかへり見るに。ちからなかりしほどに。手づからみづから養育し給しこゝろざしを。いつしかおもひわするべきにあらずとて。きゝいたまはねば。おほせらるゝむねまことにことわりなりけるあいだ。多くの弟子ども感涙を

ながし。たもとをぬらしけり。かくて母。後老病すでに期して。いくばくなくして。和銅三年庚戌正月十五日。臨終正念にして。西にむかひ往生をとげ給けり。

養老五年。五十歳にして。朝廷にまじわりて。本朝の内に。院四十九所。僧院卅四所。尼院十五所。布施屋九所。橋六所。樋三所。船息二所。池十五。溝七所。堀河四所。直道一所を建立して。諸國の群類をすくひ給ふ。この外三國の差圖をつくりて。吾朝にひろめ給へり。その中に秋津島の人の數を。二つに分て。男は十九億四千八十二人。女は廿五億九萬八百十一人。都合四十五億八萬四千八百九十三人としるし給へり。これまことに大聖の權化にあらずしては。いかでかかやうの不思議をあらはし給べき。これによりて。聖武皇帝御歸依あさからずして。御仰崇のあまりに。大僧正の官班をさづけ給

なき時は。たかき塚にのぼりて。むちをうちふりければ。これを見て同時にはしりて。をのをのかへりけり。

十歳ばかりになりぬれば。慈母に孝行の志深ふして。慇につかへけり。下賤の女は。陽田といふものゝ賃をとりて。渡世するならひにて。かの薬師女。數人の賃を。かねてうけとりたりけるほどに。五月のならひなれば。大旨はをなじ比うへける間。身は一なりしてなげくを。行器丸きゝて。母の代に田をうへに出ぬ。一日に十ぼにあまりてうへけること。不思議なりしことなり。

天武天皇十一年^{壬午}。十五歳にして出家し給き。

持統天皇五年^{辛卯}。高宮寺徳光大法師を和尚として。廿四才にして受戒。受戒の後。道照禪師を師範として。元興寺に住し給て。瑜伽唯識等を修學し給。

出離の正道におひて。其行一にあらず。而に末代に縁あるは。西方の要路にはしかじ。幸適彌陀の本願にあへり。往生何ぞうたがはむ。然にさかななるものは。殘日稍闌にて。小水の魚にひとし。露命の日夜に滅することをさとらず。衰たるものは又屠所の羊におなじ。歲月の空く過て。無常の歩みに近づくをしらず。かるがゆへに。夜は通夜群郷の境を遯て。高聲念佛を唱て。長夜迷妄の眠をさまし。晝は終日に諸人の門戸に趣て。淨土の文理を講讀して。往生淨刹の安心をさづけて。愚昧の輩を利益し給き。慶雲元年^{甲辰}。歲より。山林を棲として禪定を修給ふ。

四十一歳より。生馬の仙坊に住して。彌母に孝行をつくし給へり。上林苑の菓は。のぞまざるにあたへ。首陽山の蕨は。おるにしたがひてたづぬ。行歩たやすからざる時は。威儀をわすれ

宿禰さきの世の宿縁にやありけむ。藥師女に念をかけて。あやしのふせやにかよひければ。おもひの外なる心地して。あな不思議や。片時もちちいり給ふべきところにあらず。まして一夜の草枕。たゞかりそめとのみおもひ侍るものをやと。さまざまなきき申せど。其心づよくしたひければ。岩木をむすばぬならひにて。さすがなさけによはりつゝ。夜はのしたひもとけしより。月日もすでにつもりて。うみたる子を見るに。思のほかなるかたちなれば。この人のいひきこえんこともはゞかりあり。又いたづらにすてをかんこともいたはしければ。この榎の木のうちにおきて。なりはてむありさまを見侍るべし。

既に七八歳ばかりになりぬれば。隣家の童部と伴ては。諸惡莫作諸善奉行の理を訓る。身受心法のあだなる無常をさとらしめて。あさき

より深き道にすゝめいれ給へば。心ある幼童はやうやくに厭離のこゝろをもよほしけり。或は牧に出て。牛馬飼たる童部をすゝめては。つま木をとりて堂をたて。泥にて佛をつくり。石をひろひて塔廟をくみ。砂のうちへに佛像をかきて。もろともにたはぶれ給時もありけり。木櫓并餘材。輒瓦泥土等。若於曠野中。積土成御廟ともいへり。又は乃至童子戲聚沙爲佛塔。如是諸人等。皆已成佛道とを述給へり。此縁をもつて。遂に佛の道にすゝめいれ給ことあらにこそ侍れ。

かの里の人々。行器丸はねんごろなるものなれば。この村の牛馬をば。一人にあづくべしといひければ。數十疋うけとりてかひけり。山路に日すでにくれては。野寺の鐘もつげわたり。をのゝ家路にかへるころなれども。かの牛馬は。但念水草の念ふかくし。をどろくけしき

身者奉畏テ養者。自然顯菩薩之名給矣。

行基菩薩傳

行基大菩薩行狀記

抑當寺は。これ文殊應化の靈場。行基垂跡の勝地たり。行基菩薩は。又文殊再生の居士。日域無雙の和尚なり。情此菩薩の化儀をとぶらへば。濟度稍無邊にして。普く三世十方の境界にわたり。利益甚廣大にして。偏に六趣四生の群類を救ふ。闡提の悲願にては。無上の位をすて。衆生利益のためには。菩薩の道にとゞまる。かるがゆるにしばらく下位の母胎に託生して。終に吾朝の貴賤を度脱す。父は和泉國大鳥の郡住人高志の宿禰貞知。母は同國家原の庄の蜂田の藥師女是なり。貞知はあひみし夜はの面影よりほかは。たまさかかよふ玉章の。

むすぶ契のはてもなくなりぬる間。又たのむべきたづきもおぼえず。もとより貧弊の家にむまれて。夏冬の更夜にもものうく。深窓にたくはへともしくして。あさなゆふなの煙たえたり。かゝる身にしも。うみたる子を見れば。普通の赤子にはあらずして。かたち心だににたり。母これをみてあやしみおそれて。土の鉢にいれて外居の中におさめ。居所より西の方にありける一本の榎木の俣に。これをおく。その日一人の修行者來て。宿をかりて一夜をふるほどに。夜半ばかりになりて。かの木のうへに蜂のなくがとくして。ことのゆふ聲きこえける間。心をしづめ。耳をそばだてゝきけば。妙なる小音にて。大佛頂の咒を誦すると聞なして。修行者あやしみよりてみれば。うつはものの中に。かたち端嚴の小兒ありけり。養育扶持するほどに。御成人すといへり。

封五十戶。又工匠造物。顯現形像一軀。侍從比丘像四軀。安置於泉橋院。同月廿六日。天皇玉駕趣於泉川。乃奉請大菩薩。終日譙樂。大臣彈琴云。蓮葉仁湛部留水玉乃如久比加禮留人ニ相フ加右禮志佐云々。又天皇和哥云。白玉乃光乃如ク安ル人ニ少緣介仁シテ相不部木仁安良湏。但所施封戶於賢人シテ不受。仍大藏有納置。遷化之後。大少寺誦經云々。同十四年二月廿九日。使秦堀河君足。記錄大菩薩遊行事一卷。同年四月五日。任大僧正。從生年八十。同十六年。行信僧都爲使。奉施封戶九百戶。不受返進。爰天皇彌歸依。同廿年十一月廿六日。天皇行幸菅原寺。百人得度。同廿一年正月十四日。於平城島宮。奉請大菩薩。而太政^{上略}天皇中宮皇后宮并年二所。出家入道受菩薩戒。大菩薩之御弟子也。太政天皇御名勝滿申。中宮御名德滿。皇后宮御名萬福。卽日改大僧正。號曰大菩薩。同二月二日。於菅原東

南院。右脇而臥。身心安穩也。數弟子之中。拔光信。摩頂告語。汝爲世眼。我建立諸院。付囑汝。汝能々住持云々。又數諸弟子誠曰。口虎破身。舌劍斷命。使口如鼻。死後無過。虎死皮遺。人死名留。宜存此志云々。卽和哥云。借染之夜戶借留吾曾今更仁物那念比曾佛ト於奈禮云々。卽同中夜入滅了。生年八十二。葬送大和國平群郡生鳥山東陵。爰京公氏縉素。男子如雲集。貴賤如籬立。哭悲泣云。生死之理。聖人如是。何況愚人。誰免生死乎。波羅門僧正和歌答云。靈山乃釋迦乃御前仁契^{テシ}眞如不朽^ズ相見鶴鉞云々。行基菩薩ハ。高志爲父。蜂田爲母而生給ヘ。父御名高志赤猪ト申。母御名蜂田權智子ト申。所出來鄉家原村詫生給。卽產出形見无生物也。因茲納土瓮。從家有西方大榎ノ俣辻ニ差捨置リ。其後日來之間。時奉讀尊勝陀羅尼聲聞カ榎上。此聲驚奇テ。彼瓮取下見者。件子有存生。爰化

彌竭孝養之禮。和銅三年正月。母逝化。自爾以
 來。迄于同五年。住草野仙房。但鎮着龜服。僅嘗
 搏食。捐三祇之遠期。荷四弘之重擔。紹隆爲業。
 弘濟爲宗。自爾以降。一人歸依。萬民稽首。其間
 所爲。行他之事。^{〔化略〕}僧院卅四。尼院十五院。橋六
 所。樋三所。布施屋九處。船息二所。池十五所。
 流七所。堀川四所。直道一所。大井橋一所。就中
 養老五年五月二日。命交朝廷。參上京都。二人
 得度。時寺史乙丸門。已居宅。奉施菩薩。卽立精
 舍。號菅原寺。天平廿年十一月廿六日。天皇行
 幸菅原寺。一百人得度。使號喜光寺。神龜二年
 九月一日。將諸弟子等。修狀多行。到山躋川。不
 得船暇。^{〔略〕}掩留河中。見有天柱。大菩薩問云。彼柱
 有知人矣。或人申云。往昔者舊尊船大德所渡橋
 柱云々。爰大菩薩發願。從同月十二日始。渡山
 埼橋。天平勝寶五年閏三月。朝廷典輦車一兩。
 得度卅五人。爰菩薩和哥云。飛車我爾給へり

伊加爾世牟諸共爾古曾於久留須之園云々。結
 夏安居。七月二日。乘船下去善源寺。於寺內。以
 二千余蓮花莊嚴自餘。蓮浮於河水。迎道出居。
 俄爾之間。三僧乘船到來。一人波羅門僧正。一人
 林邑僧。一人大唐僧。于時波羅門僧正稽首大菩
 薩云。南謨阿利耶曼蘇悉里菩提地薩埵波耶摩
 訶薩埵波耶云々。大菩薩答宣。南謨阿利耶沈魯
 吉帝入波羅耶菩提地薩埵波耶摩訶薩埵波耶云
 云。卽波羅門僧和哥云。迦毗羅衛爾聞テ吾來シ
 日本乃文殊乃御顏今日見鶴鉞云々。其時人嘆未
 曾有。自爾始講文殊也。同十五年。得度卅二人。
 同十一年。安居修園。得度百八十四人。同十三
 年春季春三月。掩留泉橋院。三月十七日。天皇行
 幸。終日清談。時大菩薩宣諸院々建立緣由。爰
 天皇勅答。朕大菩薩建立院院堺地。世々不絕。
 不攝錄於官司云々。卽奉施食封一百戶。同日申
 時宣今。同年六月十二日。左大臣橋朝臣奉施食

續群書類從卷第二百四

傳部十五下

行基菩薩傳

夫以。意存高僧。則造其像。肝感聖人。亦製彼讚。是以。文宣王之稚志。圖高法師之像。孫興文之逸才。作一比丘之讚。爾乃。形像穿眼。遙年長今。名譽遺耳。〔身略〕曠世不朽者也。當今行基菩薩。是清冷山文殊化〔身略〕。爲佛法興隆。離上位蓮臺。爲蒼生利益。求下界母胎。於淡路朝廷八年戊辰歲。託生和泉國大鳥郡蛭田鄉家原之村。父高志史羊。又云佐陀智。母蛭田藥師古。百濟王胤也。大菩薩俗名史首。〔幼以〕紉交童稚。化他爲業。長誘男女。修善爲本。年十五出家入道。廿四具足受戒。戒師高宮寺德光禪

師。卽依付日本定昭新羅〔マ〕。初住法興寺。次移藥師寺。學習法相大乘。兼修利他之行。生知自通。不待師說。別譯瑜伽論一卷。建立宗首〔旨略〕。一夜之間。十八時修行。一伽藍之內。三夏月安居。馳意六道。經論載輦。廻獨八方衣鉢隨身。或宿山林荊藪爲蔕。或留原野沙石爲床。棲息之處。則接石塔化他。忽立精舍。橋構河岸。使道人畜。泊作海浦。令避風浪。夏瞻萎苗。修渠池增。冬見行人。建立絕院。以後迄于慶雲元年。棲息山林。世人所非遙也。爰慶雲二年。引導生母女。在古京佐紀堂。盡力教養。同四年移生馬仙房。

携陽林之額二大字來。而獻國守信繩朝臣。卽徑山無準和尚之手書也。國守所住觀音城東嶺。有一宇社。祝祭軍陳地也。陽林卽其祠也。辨圓在宋日。憶其事而故求得無準和尚獻之也。是偏在欲報舊好恩耳。右蒙江湯太守源賴綱朝臣鈞命書。

正安二年仲冬

自然居士

絕海^{*}中津。建武三年丙子十一月三日誕。土州津野人。父藤原。母惟宗。應安元年戊申。三十三歲。南遊寓杭。中竺依全室季潭。永和二年丙

辰。師四十一歲。明洪武九年春正月。太祖高皇帝召見英武樓。問以法要。奏對稱旨。又召至板房。指日本圖。顧問海邦遺跡。熊野古祠。勅賦詩云々。御製賜和云々。又賜以僧伽梨鉢多羅茶褐袈裟杖并寶鈔若干。詔許還國。應永十六年己丑九月十四日。勅諭佛智廣照國師。同二十三年十二月。淨印翊聖國師。語錄序。明永樂元年癸未十二月。淨慈住山釋道聯。僧錄司左善世道衍祖芳。宗鏡堂妙喜古傳。

曰卽心。香林號。唐人書之。住羽之光明寺日。瑞溪和尚製諸山疏。

痴鈍穎。嗣無傳。不出世。勅諡正宗護法禪師。塔在防州。曰長松山保壽寺。

以參省。嗣痴鈍。前住相國。後住南禪。扁書齋曰牧松。

相國桃溪。諱等種。齋曰東老。嗣文林集。天文八年二月廿四日寂。八十歲。

慈光開基德岩正盛都文禪師。嗣聖仲和尚。寮曰慈照庵。又曰藏集軒。應仁元年三月四日寂。

七十三歲。

惟慶正善都文禪師。嗣德岩。永正二年七月十二日寂。

材仲正松都寺禪師。嗣惟慶。享祿二年十二月廿二日寂。

和仲等淳首座。嗣桃溪材中。爲東班。故取立作桃溪小師。讓與藏集軒者。天文十八年十二月

廿七日寂。五十歲。

安英永嚴首座。嗣和仲。天正七年正月廿四日寂。五十八歲。

白雲惠曉。

東福弟四世栗棘庵開祖。嗣聖一。永仁五年十二月廿五日寂。塔曰常寂。額後伏見院宸翰。正安三年。

諡佛照禪師。頂相有中峰贊。塔銘需窳普濟慈

惠撰。

*自然居士。南禪開山大明國師之弟子也。大明國

師東福開山聖一國師之弟子也。自然居士住東山雲居寺法城寺之兩寺。蓋法城之二字。去水成土之義云々。

陽林堂額裡書。信繩朝臣請待駿州。

貞永元年二月十五日。依江州大守源信繩之請待。駿州天台末山久能寺僧辨圓圓仁移住江州桑實寺。(四字舒敷)蓋能貴其道樣。威風拔人。而專歸依之。專歸依之。爰嘉禎元年辨圓入宋朝。登徑山。嗣法無準和尚。仁治二年歸朝。于時

入空法又空。珍重大元三尺劍。電光影裡斬春風。群虜作禮而去。定中禪人告曰。願和尚降吾國。如此者數多。神來時。群鶴飛上膝上。後住圓覺。知爲鶴岡八幡。

佛頂禪師。永嘉郡人。諱正念。自號大休。關東淨智山開山。夢觀音告曰。逢強則止。後移龜谷。仰見額。有金剛字。始知聖識。語錄開板六冊。

大通禪師。諱子雲。字西澗。(宋「姓黃氏」)台州人。平安元年。與一山同舟重來。

兀庵。諱普寧。蜀人。賀茂正傳寺開山。文應元年來朝。平時賴夢。一僧教曰。公勤參禪。覺後繪所夢像供養。及見寧。與夢像無少差。是以敬仰。竟復宋國。語錄開板。

焰惠禪師。南禪少林祖師。諱楚俊。字明極。(宋「姓黃氏」)有語錄開板。赤松圓心六波羅合戰之時。俊住建仁方丈。受戒前後。創開武庫廣岩寺延居之。

竺仙。(宋「姓徐氏」)諱梵仙。古林徒。南禪楞伽院祖師。其流盛于琉球國徒。(宋「自稱宋々禪子」)有語錄開板。

東明。諱惠日。住日本國。覺宏智六世。建仁洞春院。別源禪師嗣法。宏智曹洞。

東陵。諱永璵。(宋「自明人」)岫雲外法嗣。住南禪。宏智曹洞。已上十四員

雪嶺。諱永瑾。號識廬。建仁寺僧。有集名梅溪集。

靜甫軒曰寶所。在攝州者曰集雲。

無傳。諱阿灯。不出世。嗣龍洲。久隱寂室。尊裏得旨。入洛之日。則詣龍洲師。師解衫袖。寫不動尊像付之。副以第二番劍一口小鍛冶云々。亦傳赤色衣。講棧嚴法華。乃自所筆也。塔在越後州。曰梅林。梅熟梅子金勝。皆請龍洲師。爲開山祖。侍寂室。巾瓶而參得。卽心卽佛話。香林。諱聞。嗣無傳灯。塔在梅熟。曰雲松。顯山相公所命也。親書以賜焉。塔在梅子曰松月。

*惟高。諱妙安。相國寺僧。初居妙心寺。

仁恕。諱集堯。相國寺僧。百七代天正比人。扁齋曰雲

泉。信州人。井上氏。

竺雲。諱清三。號三東堂。居勢州無量壽寺。撰東

坡抄。名四河入海。又有古文眞寶抄十卷。□

終。

大清。在南禪曰雲門。在相國曰雲頂。名錄曰紙

襖錄。

龜泉。寮在相國曰松泉。以有季潭所筆松泉主人

四大字。

唐僧入朝

大覺禪師。建仁西來院祖師。關東建長寺開山。

西蜀人。建仁開山再來。千光忌上堂云。西蜀

地嵩。扶桑水快。前身後身。一釋兩賽。報也才語。諱

道隆。字蘭溪。語錄在之。鶴岡八滿神時來

問法。有流言者。因此成甲州之行。早之氓黎

幸蘭溪之謫。

大圓禪師。建仁瑞光祖師。從山光來。諱覺圓。字

鏡堂。蜀人。有語錄。

普覺禪師。建仁正傳庵祖師。諱紹仁。字義翁。

慈照惠燈禪師。(朱)「台州人」建仁興雲院祖師。諱珍。字石梁。

大鑑禪師。建仁禪居院祖師。諱正隆。字清拙。百

丈再來。曰後百丈。不設叢林。百丈忌吾示滅。

於百丈忌。以營其諱忌。南禪住院前。曆應三

年正月十七日。書偈而寂。略清規。坐禪勝。出

班燒香圖皆製之。叢林禮樂起于此祖師。語錄

開板。

一山禪師。諱一寧。字一山。(朱)「姓胡氏台州人」南禪大雲庵祖師。有

語錄二冊。開板。諡妙慈弘濟大師。墨跡惟貴。

得者十襲。台州人。

佛光禪師。諱祖元。字子元。(朱)「姓許氏」號無學。關東圓覺寺

開山。宋國慶元府人。大唐北虜起。虜酋加刃

頸。元不動。述一偈云。乾坤無地卓孤筇。喜得

器師云々。文章達者。撰丹陰記。半陶集。

*存耕。諱祖默。東福寺僧。能文能詩。

芳歸。諱光鄰。東福寺僧。講史記。

湖月。諱信鏡。袞庵和尚。東福寺僧。講古文真

寶。有集名湖鏡條。

*東沼。諱周巖。號祥光師。建仁寺栖芳院住持。好

讀莊子。有集名流水集。

*東江。諱中昇。東沼弟子。

桂林。諱德昌。建仁寺大昌庵住持。與清原常忠

友善。註古文真寶三體詩。撰史學提要抄。

*天隱。諱龍澤。建仁寺大昌院住僧。編錦綉段。有

集名默雲集。

*祖溪。諱德澄。建仁寺廣澤庵僧。後行阿波國。有

集號水拙文集。世稱諳大般若經。

策彥。諱周良。號謙齋。天龍寺僧。百六代後奈良

院時入明。

江心。天龍寺僧。與策彥作九千句。

*月舟。諱壽桂。號幻雲叟。又號中孚道人。又號一

華和尚。建仁寺僧。江州人也。近代博學僧也。

講史記。編續錦綉段。

*絕天。諱壽戩。建仁寺僧。月舟弟子。撰續錦綉段

抄。

河清。諱祖淵。建仁寺興雲院也。

*如月。建仁寺僧。月舟弟子。號文殊喝食。後還

俗。

*三益。諱因。建仁寺十如院。作戀詩二百首。相迎

未幾又相送。一刻千金月亦傾。

*東輝。諱永杲。建仁寺十如院住僧。

*希三。建仁寺靈洞院住僧。

*春澤。諱永恩。建仁寺僧。號驢雪。集曰枯木。

*梅屋。名宗亘。南禪寺僧。住梅津。攝州兵庫人

也。

*琴叔。南禪寺僧。善書。又能該。作百喜鳥詩。

鐵叟。諱秀。南禪寺僧。

德久藏主。字約庵。雲澗高山之徒。南堂欲了庵。

西齋琦楚石兩翁製疏。勸住嘉興府圓通寺。乳

香酬高山。

*慧鳳藏主。諱翽之。不二岐陽徒。惠日之派。有文

章譽。述雲章和尚行狀。入中國。後居東山岩

栖院。文集曰竹居清叟事。

*祖溪西堂。建仁瑞光之僧。諱德濬。

瑞嚴。諱龍惶。號蟬諳。建仁寺僧。江西弟子也。

瑞溪。諱周鳳。號臥雲老人。諡明教國師。又號纂

僧。又號纂羊僧。又號刻楮。又號小禪。相國寺

僧也。撰東坡抄。名脞說。又有拔華書二百餘

冊。名刻楮。又有詩集。號臥雲藁。百四代後土

御門時人。

*常庵。諱龍崇。號寅闇。又號角虎道人。亦號東

里。建仁寺僧。正宗弟子。東野州男也。百六代

後奈良院時人。十歲時。或曰。喝食未作詩乎。

常庵卽吟云。庭堅生八歲。口始解言詩。今古

同乎異。何恨二年遲。

南江。諱宗沅。相國寺僧。詩文達者。其集名鷗巢

集。後還俗。居泉州堺海會寺。號漁庵。

*橫川。諱景三。號小補庵。或號補庵。相國寺。瑞

溪弟子也。詩文達者。其集名京華集。作百人

一首。

桃源。諱瑞仙。號蕉雨老人。又號蕉了。相國寺。

撰史記抄十九冊。名蕉雨。又有易抄廿四冊。

名百栖襖。曰萬庵。曰春雨。

景除。諱周麟。號宜竹。相國寺僧。有集號翰林葫

蘆集。有十一冊。作觀世小次郎信光傳。

*萬里。諱集九。號漆桶道人。相國寺僧。詩文達

者。其集名棘門集。又撰山谷抄。名帳中香。又

撰東坡抄。名天下白。又三體詩抄。名曉風抄。

後還俗有男。名千里。諂媚太田道灌。棘門。禪

林中興詩抄也。

彥龍。諱周興。相國寺僧。橫川弟子。其父深草土

仲方。^芳諱中正。相國寺。尤善楷書。入明。明人曰。

書本朝第一。在明書相國承天禪寺六字。繡于

法被。贈相國。又書永樂通寶鑄之錢。鹿苑勝

定普廣之如仕三相公。蔭涼之號。中正藏主。

書法曰正藏主樣。

*鄂隱。諱惠叡。絕海法嗣。長德院祖師。善楷書。

*鄂隱樣。有詩名中古。

*月翁。諱周鏡。號江介老人。又號交芦。^{栢芳}相國寺

僧。

謙巖。相國派。

*海門。諱承朝。嵯峨派。^{〔朱〕後醍醐天皇之御弟〔子歌〕}近代後村上天皇皇子。相

國寺僧。

*心華。建仁定惠院。^{〔朱〕相國常德院居睡尼軒。天龍居慶壽院}作杜史臆斷。行于世。異本作

相國僧。撰杜子美抄。號心華臆斷。

大嶽。諱周崇。相國惠林院。有東坡抄。曰翰苑遺

芳。號全愚。

淨業藏主。字子建。建仁妙喜庵。中岩徒。護花鈴

詩云。漁陽烏鵲猶狼藉。蹴落沉香亭畔花。後死於唐。

正玖書記。建仁大統。嘉隱之流。中古天神贊。梅

花落手臙脂雨。三月木犀無此花。徑山桂三月

着花。^{〔地歌〕}辭世偈云。夫子不知字。達磨不會禪。入

無間獄。唉叫四禪天。膾炙人口。

東嶽。嵯峨。一條禪閤弟。在唐出世。

*西胤。諱俊承。天龍寺詩僧也。絕海從。相國。^{〔朱〕居}

雲巢軒。天龍居雲松庵。集曰真愚。〔

竹隱。諱巖。建仁五葉庵僧。有絕作。

章建藏主。靈洞院僧。禁鐘云。多年寄跡南禪寺。

烟雨樓臺歸自南。基詩文章歸四東坡老三不

旨中一木旨。江西美之。

龍山。諱利見。在唐。再住隆興府兜率寺。於隆興

府雲岩寺。結夏秉拂。黑跡惟多。建仁知足院

祖師。任兜率之時。唐僧製山門諸山二疏。編

于語錄。語錄開板。

此山。諱妙在。如是院祖。錄曰若木詩。入中國。

*古劔。諱妙快。錄曰扶桑一葉。

嵩山。余。密弟子天龍光庵。入中國。錄曰少林一曲。諡大本禪

師。建仁廣燈庵祖。曇西礪派。

*蘭坡。諱景臣。南禪寺正因庵派。寮曰雪樵。又

有仙館。詩文達者。

*正宗。諱龍統。建仁靈泉派。號蕭庵。瑞岩弟子。

文集曰秃尾長柄帚。詩集曰秃尾長柄帚。錄曰

秃尾鐵苕帚。選俳句二冊古人。

景杲。號樵雲。

集證。號松岡。

嚴仲。諱懶雲。中。諱閑。初名一。諱。開普門。諡智海大珠禪師。九條關白經教公第七子也。正長元年戊申六月廿六日寂。廣七十一。

桂林。諱德昌。號青松。又舜庵傳芳。

*景南。諱英文。普廣相公國下火。東福桂昌庵之

流。八坂塔供養陞座。赴普廣相公請。嵯峨開

山。百年忌陞座。頌曰。門外河聲熾然說。屋頭

山色中古人。于今三萬百餘日。餘日龍華三會

春。

與可。惠日之派。諱心交。號如水道人。嗣芬陀定

山。

竹庵。諱大緣。東福。

愚極。諱靈村。惠日曹源師。善草書。學子昂筆

法。又能詩文。諸方寺院額。就此翁求之。僉

曰。免大難。〔火敷〕初母祈稻荷文殊大士。產才翁。日

日畫文殊大士像。

勝剛。諱長柔。秉拂之時。舉先師乾峯例。答話押

勻。禪客西侍者送句。從此無心愛良夜。任地

明月下西樓。叢林至今誦之。

季弘。諱大叔。長文章。

*了庵。諱桂悟。〔朱〕八十三歲入唐。九十歸朝。育王山。入院大慈庵。南禪山門造營。〔〕

鐵舟。諱濟。善草書。墨跡惟多。嵯峨。

*竺雲。諱等連。曰自強。嵯峨妙智院之僧。有集號

繫雲叢。善講前漢書。叢林曰昔連漢書。

竹薺。諱悟。嵯峨派。相國寺。

入元。

岐陽。^秀諱方集。東福寺不二庵開山。勝定院殿師

也。其集號不二遺藁。又有碧巖科注。岐陽和

尚初講四書朱喜集註。凡正本國傳習之謬。以

便於叢林說禪。宜於士俗世話。爲要而已。^{桂庵和點}

^{二見タリ。}

雲章。號寶清老人。東福寺本成寺住持也。成恩

寺經嗣御子。讀周易程朱傳義。又自岐陽傳碧

岩。

江西。^{*}諱龍派。號木蛇。又號豚庵。又號靈泉和

尚。一華和尚。又號續翠和尚。建仁寺僧也。撰

東坡抄。名天馬玉津沫。

慕哲。^{*}諱樊。江西弟。位止藏主。左遷選新編。集

古人詩。

章核藏主。江西徒。四六多錄泉。

棚庵。江西門下僧。講談如江西。後居陳外郎宅。

斗南。諱傑。學虞世南筆法。吾朝曰傑斗南樣。入

中國。以書法其名天下。入陶九成所選書史會

要。中國入得集字。以爲至寶。妙光寺派。

心田。^{*}諱清播。建仁^(朱「雲龍軒」又曰「大統庵」)嘉隱軒。相庭首座徒。寮曰春

耕。又號謙齋。又號聽雨。詩冊曰聽雨集。四六

曰集尾帶。大統庵僧。詩文達者。

九淵。^{*}諱龍縣。建仁寺僧。自號葵齋。^(號「九」)

器重西堂。字九鼎。建仁大中之僧。有詩集。^(朱「大中庵」)號

錦葉」。

嘉慶中。嵯峨派。多絕作。

天與。諱清啓。建仁禪居庵之僧。冊子曰萬里集。

兩度中國。再渡集。號海樵老人。

惟忠。^{*}諱通恕。建仁永源庵之僧。詩集曰雲轂猿

吟。語錄曰繫驢轡。

信仲。^{*}諱明篤。東福寺僧。冊子曰宗鏡集。四六。^(朱「宗鏡」)

有中國人跋。

天有。諱有諸。建仁大龍。雪村和尚之派。法華撮

注八卷。制南禪記。

太玄經難讀。

*夢巖。諱祖應。東福寺本成寺僧。文章達者。與中

巖齊名。其集名旱霖集。作瞽瞍不殺人論。

*椿庭。諱海壽。號木杯。南禪寺語心院開山。入

元。參竺仙講碧岩。九十八代崇光院時人。尊

氏末子。欲了庵錄。日本
壽藏主此人也。

*義堂。諱周信。號空華。夢窓弟子。南禪寺慈氏庵

開山也。所著有空華集及日工集。百一代嘉慶

二寂。

*絕海。諱中津。號常照國師。又號蕉堅。夢窓弟

子。相國寺勝定院開山。入明。於大祖御前。即

席作熊野詩。有集名蕉堅藁。

*汝霖。諱妙佐。普明國師弟子。相國寺僧。與絕海

同時入明。(宋)天龍庵玉院與絕海共謁明大祖。絕海詩早成。

大祖乃和。霖心欲制川八。故未成。及其歸也。

霖美海榮。乞大祖宸筆。弃之海中。

*觀中。諱中諦。相國寺普廣院開山。夢窓弟子。又

學絕海。入明。初受三體詩。有集名青嶂集。

*仲芳。諱圓伊。號蘭室。(宋)南禪寺龍泉院西水院建仁寺長慶庵祖。佛燈孫

弟子也。

*牧仲。南禪寺僧。義弟子也。講史記。

惟肖。諱得岩。(宋)號名又號雙桂和尚。又號蕉雪。南禪寺

少林院住持。俊明極孫也。始講莊子口義。有

集號東海瓊華集。百一代後小松院時人。

*希世。諱靈彥。號村庵。南禪寺僧。詩之達者也。

八歲時初作五言詩。七歲時參內賦詩云。不意

來天上。揮毫賦野詩。座中皆曰。預賦之。村

又言下賦曰。山亦朝來有愁否。須臾變作白頭

翁。

*天章。諱郁。號呆庵。相國寺僧。有詩名。有梅城

錄。

*大白。諱真玄。(南禪寺)相國寺僧。四六達者也。義堂絕海

繼之者。大白心由。

*別源。諱元旨。建仁寺洞春庵開山。傳授曹洞宗。

集雲。軒書院曰推枕。編集宋元諸老語。曰曇

華集。

*中山。諱法間。建仁栖雲軒。

*南山。一士雲。東福莊嚴院。

*心翁。一周安。策彥師。

*華屋。一勤月舟弟子。梅屋師。號真乘。

*月谷。一進。號樵雲。

*春陽。一景果。號樵雲。相國寺。

*景甫。一壽陵。嗣瑞溪。

*雲溪。一支山。相國玉龍庵。

*寶山。一珍。號玉潤。勝定院。

*仙岩。一安。萬松院。

*德翁。一佐。自得軒。

*無求。一伸。相國慶雲院。

*大圭宗价。

*一華忌。

*瓢庵彭寂。

*誠中。一欵。

*用堂。一材。瑞林。

*季瓊。一藥。相國雲澤軒。

*月溪。一圃。方丈曰紫藤。室曰安樂窩。

日本名僧傳(朱)「凡四校附圖者相國本」(今以*代之)

*麟一庵。建仁寺。入元傳授文法。柳文法。興泉院

*雪村。諱友梅。建仁寺大龍庵開山。學大才。諱莊

子僧也。二十五歲時。爲翠微寺住持。俗曰幻空有集。名

岷峨集。十八入唐。四十而歸。元末人趙子昂

送墨曰。奉翠微二十五長老。

中巖。(朱「歸山正夏」佛種惠濟禪師)諱圓月。建仁寺妙喜庵開山。好讀楊子法

言。掌撰日本紀。有朝議不行也。有文集語錄。

後醍醐燒日本紀。

虎關。諱師鍊。東福寺海藏院住持。聖一孫弟子。

所著有元亨釋書三十卷。禪義外濟北集二十

卷。聚分勻略等。九十七代貞和二寂。關常言。

兒孫澤庵老書

橫川住景德。山門欽奉大檀越大人相公鈞命。敢請萬年第二座橫川禪師。住持本寺。然而禪師固拒不就。有唱於列曰。方今大法下衰。有一隊妄庸。以佛祖大事因緣。爲謎子訣。招學徒於室中。口傳面授。謾印證曰。汝悟汝未悟也。其餘殃及士大夫以下人家男女。萬間之廣。千衆之多。黨與翕然胥會。加之屬時艱虞。乘間伺隙。恣犯國家所議定之舊制。貨鬻勢奪。論山之輕重。爭位之崇厚。妄自尊大。無所不至。譬如荆湖間僧。以千金買紫衣師號。吁。吾道殆矣。未奈之何。

葫蘆集第九 景德和尚制之

登大年。禪林僧。與俊伯英入唐。習杜詩。大年與五岳諸老謁于

勝定相公。有齋。相公云。頃求一幅畫軸來。諸老中贊之。絕海謂太年曰。非和尚誰贊之哉。

我可執筆耳。相公使人掛畫達磨像也。太年衝口賦四言。

大用。或兼名全用。雲門庵僧。

*笑雲。諱清三。居勢州無量壽寺。

*雪嶺。諱永瑾。軒號識廬。如是院。詩集名梅溪。

無雲。諱義天。(永建仁十知院)鏡堂法嗣。

魯庵。諱連。

*雪齋。諱菊。

乾峯。諱士曇。東福寺僧。閻魔王出現。聽乾峯說法。

法。

玉渚慶雲。菊源。相國。適庵。少惠。諱結。儀雲。東福。

萬宗。相國。名中顯。號旅泊老衲。天山相公親賜金襴伽梨。勝

定相公持來水精念珠賜之。住甲州惠林之時。

登士峯。

*大愚。諱性智。東福大慈庵堆雲軒。號曰倚松道人。

*叔英。諱宗播。相國雲頂院。南禪曰惠雲。相國曰

具緣品之餘

第二卷摩多體文說之。

一大毘廬遮那成佛神變加持經卷第一入真言門住心品第一。大毘廬遮那入曼荼羅具緣真言品第二。息障品第三。普通真言藏品第四。三世間成就品第五。悉地出現品第六。成就悉地品第七。轉字輪曼荼羅行品第八。四密印品第九。五字輪品第十。秘密曼荼羅品第十一。入秘密曼荼羅法品第十二。入秘密曼荼羅位品第十三。秘密八印品第十四。持明禁戒品第十五。阿闍梨真實智品第十六。布字品第十七。六受方便學處品第十八。說百字生品第十九。百字果相應品第二十。百字位成品第廿一。百字成就持誦品第廿二。百字真言法品第廿三。說菩提性品第廿四。三昧耶品第廿五。說如來品第廿六。世出世護摩法品第廿七。說本尊三昧品第廿八。說無相三昧品第廿九。世出世持誦品第三十。囑累品第卅

一。七供養念誦三昧耶法門真言行學處品第一。增益守護清淨行品第二。供養儀式品第三。持誦法則品第四。真言事業品第五。

池上皇慶入定之事。七十年代後冷泉院永承四年七月廿六日。

天明元辛丑年四月三日。延曆寺東塔南溪僧侶。抽令法久住之志。以橫川雞足之藏本寫焉。更令不肖校閱。其疑者。傍加墨而後待君子耳。

北嶺華頂峯吉祥金剛 實靈

日本名僧傳

永正初元五月九日養德老衲實傳宗真。先師養大弘禪師實傳和尚之垂語。卽古獄和尚之筆也。師資不相離。最珍重。

七別行經。

已上。

先許可者。重々淺深有之。今七重、最初許可。持明許可云也。灌頂已前所授是也。此持明許可。四家許可。所以大原許可。梨下許可。持明房許可。大僧正許可。今當流。四家中大僧正許可可用也。是則川流斷絕間。彼慈惠大師御流シタヒテ。此許可。灌頂已前。持明許可可用也。四家共灌頂已前。持明許可重也。此外三光房許家。八家許可等。深位許可也。

次兩壇者。常胎金兩部傳法灌頂也。

次合行者。兩壇後所授合行是也。合行又重々淺深可有之也。

次蘇悉地者。兩部妙成就法也。山門獨傳之。東寺無之。慈覺一門尤可秘藏之旨。智證大師起請文有之。仍山門胎金蘇傳法也。東寺兩部也。

次瑜祇者。瑜祇經灌頂也。是金界至極也。此經

東天共秘藏。名字不云。只秘藏云也。

次秘密者。第五秘密是也。大日經五種三摩耶中

第五秘密三摩耶也。仍第五云也。

次別行經者。此經。東寺上古名字不聞之。當時

經所持歟。然共傳受義無之。此經蘇悉地至極

也。已上七重受法是也。已上七重。

次薄墨云。第五秘密至極也。白紙瑜祇至極也。

大般若經云。大菩提心護正法。妙數修行心寂靜。自利利他心平等。是即名真供養佛。

右鈔者。寶菩提院豪憲法印作云々。當流爲龜鏡之間。自尊舜法印。賜右本令書寫之

訖。

天文六年丁酉九月一日於山門西谷以寶菩提院御本書寫畢

被申。仍細々ニ白毫院參入。或時上人イカニモ何心閑御座カニ由御定。律師不思議庵室所持由被申。仍御下御テ可然事被思食。其儘一期御座。空智上人戒光寺圓悟長老弟子也。眞言勝万院相意上人弟子也。三寶院成賢方也。八十八歳入滅也。傳法和尙御下山洛當流眞言弘也。山門月藏坊永慶。寶光坊澄堯。普門房行遍。此兩三人下不出。當流眞言師。於山上。一人不可有之。京都法勝寺惠鎮上人。鷲尾道者上人光崇。（恒略）恒雲親王。良惠僧正等。皆々和尙御弟子也。法勝寺元應寺始。山房律僧悉惠鎮光崇下出也。右師々御記端々御物語之趣等。爲後輩存知。書集而已。

慈應和尙 諱皇慶。池阿闍梨。性空上人甥。

永承四年七月二十六日於井房御遷化。七

十三歲。

賴昭 東塔東谷佛頂尾雙嚴房。

行嚴 同佛頂房。同大慈房少將阿闍梨。穴太高祖。

契中 常寂坊。但馬阿闍梨。

忠快 大教房。中納言法印。門脇宰相教盛子

息。能登守教經之舍弟。

小川法印承澄 松殿殿下師家公息。西林院座主。承圓

僧正入室。八歲出家受戒。相從授イ覺審大僧都

法曼流。忠快法印穴太流審受法灌頂。

澄豪 法圓上人。傳法和尙。ト云廿五歲之御時。

小川殿後。廿三歲御入壇。四十九歲初度御

受職。於攝州觀音大門寺執行也。冷泉宰相

顯成卿子息。十九歲御出家。六歲ヨリ小川殿御

座。童體ニテハ禪師殿申。御母儀相摸內侍。

當流七重受法

一許可。 二兩壇。

三合行。 四蘇悉地。

五瑜祇。 六第五。

羅供等現行兩部。佛頂現行本。合行智泉現行用也。穴太聖昭。佛頂智泉房兩流一身受。如此兩檀合行。二現行用。サレバ合行時五部鈴杵立。後行道逆用等。皆是智泉房現行也。聖昭御弟子常寂房但馬阿闍梨契中也。契中弟子大教房中納言忠快法印也。是小川殿申也。小川法印申是也。當流小川流云事是始也。此忠快法印。平家太政入道殿舍弟門脇宰相教盛卿子息也。卽能登殿舍弟也。東山三條小川畠山云在所有之。門脇宰相屋敷也。仍關東忠快御上洛之時。彼御所立御座間。小川殿申也。彼御所寶菩提院申也。今當室持佛堂地藏藥師。彼小川御所本尊也。卽院號其故也云々。

審法曼院流人御座也。承澄僧正。後忠快御受法。當流祖師成給也。忠快御弟子。大藏卿僧正良信申人御座。然承澄猶勝給故。付弟成也。彼良信入唐可有。已鎮西下。然而鎌倉殿。貴僧御座故。異國趣。惜給。使者立留被申間。無力御留。仍彼寶持院。今妙法寺寶持院其餘流也。仍被寶持院祖師理本上人云人。本處尋上洛。故上人受法在之。其以後。故寶持房源契。豪鎮法印受法。次住持嚴豪法印。度々上洛。受法被申。其以後代々住持。皆當室上洛受法有之。承澄御弟子澄豪也。上人號法圓。和尚號傳法和尙也。當所御座故西山上人申也。小川殿出世御座。廿五歲御時。承澄御入滅。其以後大和國室生。空智上人隨律體成。其已後白毫院圓光上人隨。東寺真言御沙汰。圓光上人小川殿隨當流御受法也。

和尚當處御下事。奥房開山仲舜律師和尚受法

十波羅密。檀戒忍進禪惠方願力。智力

十六大菩薩。薩王愛喜。寶光幢咲。法利因語。護業牙拳。

八供。喜鬘歌舞。香花燈塗。

四攝。鈎索鐮鈴。

十二時 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。

已上根□御聖教也。此內八合十波羅密悉皆
有之。十六大菩薩內薩王愛喜法因。七合。八供
之內香箱一合。有之。其余文明亂紛失多。無念
云々。

阿婆縛抄。六合。

阿上下。婆上下。婆上下。

山門眞言三流事

上古谷川兩流也。川流慈惠大師御流也。川者橫
川事也。大師橫川御座故也。谷流池上御流也。
東塔南谷別谷云在所有之。池上和尙彼御座故
也。池上申皇慶御事也。丹州池上大日寺御座故
也。慈應和尙申也。東塔東谷阿彌陀房靜眞御弟

子也。川流斷絕今無之。一向谷流也。谷御下三
流別。池上最初阿彌陀房御入室。後南谷井坊御
移住。其丹波池上御隱居アリケリ。山王御トカ
メ依。又井坊御登山。彼御入滅云々。丹州御
夢。猿一來池上御背カキ破。血三スチ流御覽。
其時。我法三流分瑞相也思食。隨谷流三流分事
不思議也。

三流者。三味流。法曼流。穴太流也。

先池上御弟子井房安慶。雙嚴。賴昭也。賴昭者。
當流元祖。安慶三味流元祖也。安慶御弟子。三
味阿闍梨申事。大原三味衆御座故也。法曼院
流。三味下出。相實法印法曼院申。此相實者。三
味良佑御弟子也。是法曼流始也。穴太當流雙
嚴也。是當流佛頂流名也。行嚴御弟子。大慈坊
少將阿闍梨聖昭申。後坂本穴太云處御座故。是
穴太流號也。當流又智泉流號事有之。其故。此
穴太聖昭。智泉坊院昭隨受法故也。仍灌頂曼陀

取合^テ。一帖調^ニ。十五帖調卷也。是^ハ三流口決也。然當流別我物子細有之。其故^ハ。雙嚴坊賴昭阿闍梨。池上御弟子也。池上御入滅之後。長宴隨度々御受法^{ナリ}。其時此口決。引出物^ニ。賴昭被進之。仍當流物意得也。賴昭當流元祖也。長宴同明兄御座^{ナリ}。

口秘聞。三帖。佛頂房行嚴。賴昭御說記者也。

穴大決。廿帖。聖昭御記。是佛頂房行嚴御記。聖

昭記之。阿鏤寬含欠五輪種子。外題次第書^{玉ヘリ}。

所以阿三帖。鏤。三帖。覽。三帖。含。欠。各一帖。

密談抄。六十帖。忠快御記。

契中御說。忠快記^{玉ヘリモ}。是大小帖取合云々。今二

十七帖調卷。

阿婆縛抄。承澄僧正御記。

忠快并諸師說取合記^{玉フ}。二百餘卷有之。此御

抄。四度諸尊法。灌頂御修法現行已下。一流

相承事。悉取合。每事指南。此一部類聚。一流

龜鏡也。東天三井諸流中。如此調書籍無之。希代重寶由^{ナル}。他流人沙汰之。此外御作物共多之。

惣持抄。七帖。澄豪御記。

傳受記。廿二帖。同御記。

三五要決。十三卷。同御記。

是等皆諸師傳法和尙記者也。豪鎮法印以來。

四度諸尊法。灌頂重位印信血脉等付。代々口

決等非一。雖然題號無。披露無。凡當流資師

口決正流申合^{ケリ}。代々血脉他流近也。大日如

來。先師豪惠法印廿八代也。是胎方也。金相

承二代多之也。是祖師達中長命人多之故也。

又月藏抄有之。是密談抄同聽異聞也。小坂

仁聖。契中御說記者也。當流內小坂方有之。

此仁聖流也。

當室聖教箱銘

八合。金寶蓮羯。前右左後。

心圓

心瑜

心兼

心尊

大和庄者。俊範御事也。大和庄者。坂本有之。居住故也。心源云。彼御臨終事殊勝也。其故。或日告門弟子。我今日既可死也。而可有勅使故。明日成可死云々。則勅使立。奉訪御病體。俎明日。手火舍香盛。召御弟子。彼香持。山王御暇可申云々。此火滅所。知云々。扱悉參社。十禪師門前。香火消。則其時分。端坐遷化。其已後。十禪師御門前。多人值。又夢見。仍靜明法印時。十禪師門前出。左脇社壇建立奉崇之。于今有之。殊勝云々。

右。以芦浦觀音寺舜興法印本書之。寬文十

庚戌年霜月四日

實仙

貞享紀元秋七月盡日書之。

四明兜率峯下鷄頭院嚴覺槃譚和南

天明元辛丑四月三日。北嶺南溪僧侶。以橫川鷄足藏本寫焉。更令不佞校閱。其疑者。傍加筆而待後君子耳。

華頂峯南溪吉祥金剛 實靈

當流代々書籍事

先四十帖決。

大原御説。長宴被記之。

是大原長宴僧都。丹州池上。大原。十三年之間。御通有。谷阿閼梨奉遇。四度諸尊法灌頂等。不審被尋申。其御返事具記之給者也。聞書云事。自是始也。帖數四十帖有之。故四十帖決名也。四十帖略常帖決云也。是法曼院相實法印後調卷也。初色々不審。所々散在決故。前後雜亂。同尊事所々沙汰。又同十八道等。散在記。故見惡問。部類一所集。帖數薄餘多

廿年五月十日。母儀ヲクレ給ヘリ。六歲ヨリ初小川殿御參候。御童名禪師殿云々。四十歲初大阿闍梨。觀門大門寺攝州ノ別所ト云所也始行。貞和六年庚寅正月廿七日御入滅云々。九十二歲。

惠鎮 號慈威和尚。元應寺開山。

豪鎮 號寶菩提院。十四歲御出家。十五歲十八道。十九御入壇。四十八灌頂御始行之。坊城殿御息。應安五年九月廿日夜御入滅。

心賀御門家事九條關白師輔二男

公季

閑院初。

實成 中納言

公成 中納言

實季 大納言

公實 大納言

實行 太政大臣

嫡子。三條家初。太政大臣。四代中絶初任之。

通季

二男。北山殿從此始。
左大臣左大將

實能

三男。德大寺從是初。

公能

左大臣左大將

實定

左大臣左大將嫡子。

實家

頭大納言二男。

公明

從三位

實忠

左中將

心賀

法務法印權大僧都無動寺常樂院。

心聰

法務法印權大僧都無動寺常樂院。

心榮

法印權大僧都同坊號。

也。

戒光 靜然。相實弟子。

覺範 大智泉房。雙嚴弟子。

公圓僧正 寂場。入道左大臣實房公息。慈鎮

弟子。

覺師 覺審大僧都。持明院政春之弟子。

平等房 慈念僧正。諱延昌。內供。仁觀律師

四十二座主 受法弟子。

南勝房 仁豪權僧正。內大臣能長子。師主明

快。良眞。隨安慶阿闍梨受法。

百一十 實淵 大僧正。

百九 尊胤 梨下二品親王。

百五 慈勝 淨土寺僧正。

百五 公什 大僧正。

座主 桓覺 僧正。

座主 桓守 僧正。

慈嚴僧正竹內 已上以師說記之。

安慶 井房阿闍梨。池上眞俗御付囑嫡流也。

皇慶甥也。

承慧 小川宮僧正。承澄眞俗御付囑御弟子

也。

契中 東塔西谷大原坊名殿常寂房。

忠快 小河法印。中納言大教房。門脇宰相教

盛息。

承澄 小川僧正。極樂房。松殿小殿下師家公

御息。御母儀平大納言時忠御女云々。穴太

一流再興也。仍今小川御流可云也。御德行

記。別紙有之云々。十一歲御出家也云々。

弘安五年十月廿二日。七十八御入滅云々。

西山佛花林 澄豪

傳法和尙。俗姓冷泉院。宰相顯成卿御

息。母儀大宮女院候人相摸內侍御房娘御

座也云々。十九御出家。廿三御灌頂入壇。

廿五小川殿ニラクレマイラセ玉ヘリ。初
宰相禪師御房申。トキ後相摸禪師御改名云々。

子也。玄昭律師弟子。悉曇者學大惠大法師。大惠者。安然入室也。

權僧正 遍昭。花山記傳法記觀中院同人也。

左少將良峯宗貞朝臣出家。慈覺大師御弟子。隨安惠和尚習真言。亦隨智證大師研學之。

第一座主

修禪和尚 義真。師主傳教大師。

第二座主

宗光和尚 諱圓澄。師主叡山大師。

靜觀僧正 諱增命。

性空上人 橘朝臣善根。名詮自性。善根受

種。其母源氏。其父從五位下。但雖受女身。

既同佛心。十歲始就師。受法華經八卷。至

卅六拜親剃髮。籠居霧島。讀誦法華。精勤

修習。晝夜不出。巖室幽寂。四隣無人。山厨

絕盡。數日不食。此時經中忽有粳米。及四

五夕。自牖之外。俄得暖餅。可二三枚米。卽

不疑法身馱都。納而嘗之。年

可謂

釋天之甘露。取而食之。年之後。更去霧島。移住筑前背振山。此人有廿不思

議云々。

第四十八

青蓮院座主 行玄大僧正。後宇治殿師實公

息。師主寬慶座主弟子也。勝豪法印同宿。

六十二座

良佑弟子也。

大乘院 慈圓僧正。吉水。法性寺殿忠通公御

息。全玄弟子。又七宮御弟子也。

延範阿闍梨 號林泉房。聖行。源遷。智深等

弟子。

圓師 圓陽房陽宴。圓圖。圓說。共彼人說歟。

朝範律師 蓮城房。周防守平棟仲息。大原僧

都弟子也。

桂林院 潤慶阿闍梨。大和守定任子。大原弟

子也。

東陽房座主 忠尋大僧都。後東陽房。土佐守

源忠季息。金剛壽院入室。三昧阿闍梨弟子

覺快 無品親王。鳥羽院宮。行玄弟子。

用草 延快。號臺上房。用心草者文名也。彼所作也。

常師 常寂房契中阿闍梨。穴太御弟子。

水尾玄阿闍梨 玄靖。號禪門阿闍梨。水尾寺

法名也。宗叡。禪念。安然。最圓等弟子也。

玄鑒 法橋。花山覺恩房根本。玄昭弟子也。

師主水尾法皇。本遍昭僧正弟子。

尙雲 契中弟子。

最朝 改名惠什。芳源阿闍梨弟子。

惟謹 法潤弟子。

鎮操大德 相應和尚師範。

大樂大師 惠亮。

宗昭 覺忍弟子。

義照

法藏 僧都。或人云。淨藏貴所弟眞弟云々。

御母者。伊勢大神宮神官女也云々。

大僧正 慈惠大師。已上三人。世人三光天子

云。義日天。法月天。大明星。天子云々。但

江帥祭文日天子云。

行基菩薩 大僧正。國史云。天平十七年直任

大僧正。是大僧正初也。俗姓高志。義淵僧

正弟子。唐清涼山文殊化。淡海朝八年_{戊辰}。

託生和泉國大鳥郡蜂田鄉家原。百濟王苗

胤也。十五出家。廿四受具足戒。授戒師高

宮寺德光法師。

慧心僧都 前少僧都源信。大和國。

父者占部正親也。

相應 天台南山無動寺建立和尚。近江國淺

井郡人也。母夢見吞劍懷妊。卽生男。十五

歲。隨鎮操大德。登天台山。十七出家受戒

云々。

光定和尚 號別當大師。傳教大師御弟子也。

淨藏大德 父參議從四位上宮內卿清行第八

也。

智師 院昭阿闍梨。號智泉房。雙嚴。佛頂。大

智泉房弟子也。

忠和尚 南忠。前唐院之御弟子也。

穴記 聖昭。號穴太阿闍梨。亦云大師。佛頂。

智泉等弟子。

三光房 範胤。大原僧都弟子也。

運實房 勝範。師主寬慶弟子。隨谷阿闍梨受

法灌頂。

良祐 大原弟子。號三昧阿闍梨。仍三昧流元

師也。

戒壇 智淵。清涼房弟子。

海說 道海和尚。號大日院。或日院引之。性

海弟子也。

寂（超脫）阿闍梨

金剛壽院 覺尋。又云定心房。九條殿後。中

關白孫。右少將忠經息。師主入道大相國。

明快僧正弟子。隨延胤皇慶等受法灌頂。又賴秀僧都弟子。

林泉決 宰相阿闍梨。範胤弟子。承覺。

大勇阿闍梨 慈覺大師。彼得佛故。

慈慧大僧正 諱良源。橫川定心房。近江國淺

井郡人。師主理仙大德。覺惠弟子。玄鑒孫

弟。

南印上人 菩提流支 雜曼陀羅相承師資血脉譜云。大

牟尼尊御弟子。唐云覺愛。

皇慶 阿闍梨傳燈大法師位皇慶。俗姓橘氏。

贈中納言廣相卿曾孫也。七才登山。依止靜

真。住於東塔阿彌陀房。自少年學秘密教。

三部別尊。護摩灌頂。梵字悉曇。莫不窮源。

性好斗藪。經遊諸國云々。

梨本 明快。師主明豪。又谷弟子也。

慶命（ヤウメイ） 大僧正。無動寺座主。師主遍救僧都。

賀秀大僧都弟子也。

續群書類從卷第二百三

傳部十五上

阿婆縛三國明匠略記

私云。取要抄出畢。爲御抄披見時也。此畧記。白毫院圓光上人御類畏也。

第九座主

長意大德 號露地座主。亦云香志房。慈覺大

師御弟子也。

雙嚴決 賴昭之御事也。谷阿闍梨御弟子也。

東塔東谷。

安慧和尚 安惠和尚御事也。新堂座主。亦云

金輪院。前唐院御弟子也。

清涼記 玄照事也。長意御弟子也。

院尊 聖行房。谷常隨御弟子也。

檀那僧正覺運 靜真御弟子。又隨谷阿闍梨。

都率 禪定僧都覺超。慶有御弟子。又慶□御

弟子。符號佛小年頃。慈惠大師大和尚時々軟語

云。凡我山僧侶。初雖學顯教。後亦學秘教。

汝莫輕真言教。從今漸々練習云々。

五大院 安然和尚御事。慈覺大師遍昭僧正

等弟子。水尾玄靖阿闍梨奉嘆五大院云。五

大院闍梨。不耻下問。不廢小說。所聞不記。

所見不忘。淺略深秘之旨。莫過闍梨。顯示

真言之義。無不兼練。幸有宿因。蒙恩流。大

小諸記法文及秘記等。多就彼處而或學或

得。就中悉曇藏八卷者。爲獻清和聖主而集

言。事相教相。甚致精詳。教相義解。辭弁縱橫。立敵對論。無竝肩者。兼研淨教。建立義門。曇鸞註論。有六卷鈔記。永觀十因。作三卷文集。隨覺盛上人。受具足戒。住持木幡觀音院。後往關東。弘化導引。悟阿上人。大弘淨土。五祖虬文。皆作鈔記。製述繁多。數滿百卷。特研群疑論。飛名遐邇。悟阿門人。有制心了敏兩哲。俱研淨教。大播化導。制心上人。法相學者。法華玄贊。深獲幽旨。講敷繁多。大立門輩。兼習淨教。盛施化導。了敏上人。元學法相。後隨悟阿。專學淨教。講弘行業。唯事淨土。東大寺有圓照上人。道號實相。聰叡敏利。多聞深悟。大小化制。顯密禪教。解行通練。無不貫括。隨良遍上人。習學法相。研精淨教。淨覺盛上人。受通門具足戒。淨叡尊與正菩薩。上

人。受別受具戒。興隆戒壇。住持竹林。開善法寺。興金山院。講律授戒。弘通眞言。說法開導。德量多端。兼弘淨教。深入幽致。住心。良遍。眞空等師。皆立諸行本願義。與長西所立。一同契會。悟阿所立。亦本願亦非本願。依第十八願。成立此義也。夫法海深廣。可度而難越。義山嶮峨。可仰而難昇。淨土教義。豈可測量。今隨諸流。各陳綱要。諸流所說。隨人各異。見此塵路。難應印可。非無憑據。互契人解。委細義道（途略）非此應盡。僅記一掃而已。于時應長元年辛亥十二月二十九日。於東大寺戒壇院。沙門凝然記之。春秋七十有二。是今于中寂後述作者也。

淨土法門源流章一卷

功。鑽仰不倦。知足院了敏大德。隨彌陀公。習學淨教。修練無懈。阿彌陀公立十六定善義。依玄義釋名門。成立義理。空寂上人。多作章鈔。大經有五卷疏。善導觀經疏述八卷記。又弘元照彌陀疏。集三卷鈔。如是等也。道教上人。關東弘教。天台教觀。講敷弘通。講淨土教。廣被道俗。門輩非一。連續弘化。上衍證忍兩哲。俱守師躅。住九品寺。恒講淨教。紹隆宗義。忍公門人。遠近興宗。各生門輩。開演甚昌。上來所陳。橫豎相承。竝源空上人門流苗裔。略舉少分。不可備列。或在花洛。或滿諸國。古來橫豎。不能見聞。不得知及。如何烈之。如何舉之。

了觀上人。建三福院。弘觀日義。元是證入所說。名東山義。彼師門流。在三福院。顯揚宗旨。連續不絕。道教上人。住釋迦院。弘所承義。稟隆信公。開暢宗旨。名西山義。教公門人。有戒圓公。及良圓公。良圓公者。住龍御殿。顯揚淨教。法然

上人門流如是。近代已來。時有英哲。弘淨土教。

遐邇流布。未必依據源空所立。卽出雲路住心上

人。天台學者。生馬良遍法印。法相英哲。木幡真空上人。本

諱足兼。宮昇律師。三論真言。美譽絕倫。東大寺

知足院悟阿上人。習學律并法相。如是等師。皆

學淨教。研究精詳。弘通化導。或製章鈔。或自行

化他。各有門輩。橫豎燃燈。長西上人。兼承住

心。良遍法印。道號信願。官位居法印權大僧都。

法相因明。研精究盡。深獲奧旨。四十有八。棄捨

世榮。居住生馬大聖竹林寺。隨唐招提寺覺盛和

上。受具足戒。律藏宗旨。通別相狀。習學精研。

陳菩薩戒義。有六卷章鈔。明律藏義。造五卷章。

陳淨土義。作數卷章。自行利他。唯事淨土。建長

四年。遷神淨邦。于時春秋六十有九。竹林精舍。

現有遺房。先有空寂公。住竹林寺。弘持淨教。大

施化導。長西門人。學解神足。後至甲斐國。弘淨

土教。真空上人。三論名哲。遁世之後。專弘真

德。阿彌陀房。空寂上人。十地上人。道教上人。上衍大德。證忍大德。如是諸輩。各隨所承。弘通淨教。澄空理圓兩上人者。宗研天台。說法流美。兼隨長西。習學淨教。法藏比丘五劫思惟。唯思修行。兩哲諍論。西公作章。名五劫思惟諍論鈔。決判兩英諍論。卽決判云。五劫修行。非唯思念。淨影等師。如是判故。覺心大德。譽州西三谷。盛弘淨教。彼處是長西上人建興之寺也。長西乃讚州人。九歲上洛。隨營家長者。服膺俗典。出家入緇。源空寂後。遊學非一。學研天台。傳三觀法。隨住心大德。學止觀等。謁俊芴法師。亦習止觀。值佛法禪師。久經禪學。起信釋論。無不諳練。（音讀）淨土法門。溫習極大。尋古知今。達此通彼。窮幽盡理。陶貫洞朗。無有所遺。所立義云。念佛諸行。皆是彌陀如來本願。隨所修業。皆生報土。一切穢土。修業之人。有九品別。機宜異故。九品行者。俱生報土。隨機任業。有來迎別。生已卽是齊

同不退。通是極樂華藏世界海會大衆。直受法樂。普至十方。於諸佛所。歷事供養。現前蒙記。頓歷十地。忽至補處。或於十方。速成正覺。或以大悲。起闡提願。自證化他。應化齊拔。盡未來際。業用無方。第十八願念佛往生。第十九願聖衆來迎。第二十願諸行往生。第十八中。有三業念。前三觀。是觀行觀。修習定善。思惟方便。正受觀成。三輩散善。臨終見佛。眼開證境。是觀。囑觀。觀佛念佛。定散門異。得定證境。三昧是同。故觀佛念佛兩三昧爲宗。或約韋提請。定善爲宗。約佛自開。散善爲宗。由定善故。觀佛爲宗。由散善故。念佛爲宗。二門互取互成一宗。如是等義。卽彼所立。長西立西三谷。弘念佛宗。上足覺心。住彼弘教。北洛泉涌住持覺阿上人。隨覺心公。習學淨教。覺心兼學俱舍。通練釋論。覺阿隨心公。兼學俱舍論。覺心門人。有西覺公。兼承證忍。大達淨教。彌陀公下。有禪信公。開敷有

奉授于天皇。淨金剛院。卽彼御願。以道觀上人。爲開山之師。學淨土宗。爲永規矩。觀公於善導疏等。多施章鈔。淨金剛院代々住持。皆擇碩學。爲弘通匠。卽覺道。圖道公等也。證惠門人。有念道公。學業優長。早從物故。修觀大德住御殿。後往關東。弘敷淨教。隆信公下。有道教公。研究淨教。講敷傳通。居住嵯峨。弘布淨教。義路精詳。甚播嘉美。淨音大德。住仁和寺西谷。弘通淨教。音公所立。唯用善導一家解釋。諸餘異解。未必和會。事一師故。音公門人。有觀智公。乘信公。覺證公。道戒公等。各弘所承。互化品物。證空門流。如是流演。僅舉少分。不能具陳。

鎮西筑後國善導寺本願聖光上人者。淨教賢哲。學解英匠。隨法然上人。久營學業。鎮西弘教。多生門輩。乃慶蓮社招蓮社等是也。摸匡廬山古風故也。光公門人。亦有良忠公。學解英哲。宗教鸞鳳也。五祖虬文。多播鈔解。字號然阿。初住鎮

西。學業獨步。中比遊住下總國。大弘淨業。多生法匠。後上花洛。弘通宗旨。然阿門人。有禮阿公。住仁和西谷。弘演所宗。建立淨社。修學淨教。光公門人。亦有滿願上人。初承長西。兼隨光公。光公所立。唯念佛行。是佛本願。自餘諸行。非彌陀願。然阿等義。諸行非本願。雖非本願。而得往生。願公所立。諸行非是彌陀別願。雖非別願。而得往生。約就四弘惣願門故。一切萬行。隨意得度。在惣願門。故得往生。觀佛念佛兩三昧字。雖有兩名。唯是一體。兩名互通定散門故。願公門人。有廊饒公。花洛立寺。任持秉御。爲諸門輩。講敷淨教。

郊北九品寺長西上人。房號久事源空。練淨土教。長西十九出家。卽附源空。源空其時年滿七十。長西常隨。給仕不懈。空公八十入滅。于時長西年二十九。首尾十一年。隨逐學法。長西門人。英哲甚多。房號謂澄空如輪。上人。理圓上人。覺心大

教。理事境智行位等法。名所詮義。此約能顯所顯。名爲能詮所詮。十六觀法。惣名觀佛。玄義釋名。如是說故。一々觀中。皆顯稱名。故以念佛爲所顯法。章提夫人顯行緣時。未顯他力。非開悟心。存諸教門。故順諸教。名顯行門。示觀緣時。領受他力。故淨土門所立法義。名示觀門。雜修雜行混爲一類。專修正行合爲一具。此依選擇。立此義理。如是等義。所立多端。其諸門人。竝弘此義。證空初住小坂弘法。後移西山。弘通淨教。西山善峯寺。延曆寺別院。彼寺北尾。名往生院。證空興隆彼處。永爲淨教行處。宇津宮實信上人。彼處有功。立菴留躅。證空門流。繼持彼處。證空上足。有證入者。如孔門有顏回。深得師意。大弘宗義。住東山宮辻子。講敷淨教。聽徒如市。門輩成林。正因正行。廣開園囿。彼門人有覺入大德。觀日大德。觀明大德。唯覺大德等。覺入門人。有見性大德。本長門國人。於備後國蓮臺院。

弘所學法。彼立三心所廢之義。流通付屬。廢前定散十六觀門。唯立名號。以本願故。是九品散善亦廢。上々三心。亘通九品。各有十一門。故旣廢十一門。故三心亦廢。三心正因。第四門故。稱名念佛。卽成半自力半他力。南無二字。是自力故。阿彌陀佛卽他力故。性公門人。有觀蓮公。在備後國宇多島。弘通淨教。性公門下。有快喜者。住豫州宇和郡。弘持所傳。觀日門人。有東大寺節承得業。洛陽了觀公。豫州成信。并同國聖入公。成信還與州。弘傳淨教。聖入往信州善光寺。教化道俗。觀明公。於華洛弘通念佛。證入所立。五祖一徹。成淨土義。故其門人。觀日觀明皆成五祖一徹之義。證入門人。亦有讚州正乘公。豫州蓮宿公。備中證佛公。各學淨教。弘之遠近。鎮西聖達真資。有聖觀者。傳師淨教。講敷弘通。證惠上人。初承證入。後附證空。西山法門。深得淵府。後嵯峨天皇御宇。甚播法威。以所承法。

二之殊。^上述曰三々品者。娑婆發足有九品故。言無一二殊者。既往生已。唯是一味極樂。清淨海會大衆。無有三輩九品差別。但不可遮隨娑婆機。華開初益。有斯差降。教文施設。顯示分齊。曇鸞法師釋論文如來淨華衆正覺華化生。是莊嚴眷屬功德成就不可思議云。此云何不思議。凡是維生世界。若胎若卵。若濕若化。眷屬若干。苦樂万品。以雜業故。彼安樂國土。莫非是阿彌陀如來正覺淨華之所。化生同一念佛無別道故。遠通夫四海之內。皆爲兄弟也。眷屬無量。焉可思議。^上。既是同一念佛所生。不由自餘諸善雜行。如來出世成道說法。爲度凡夫令生淨土。直爾獲得無上菩提。凡夫得度。專在觀經。觀經所宗。唯在念佛。韋提緣起。未現已前。隨順聖道大小乘機。施設諸教。因韋提緣。說觀經時。彌陀本願。念佛法門。顯示開說。暢佛本意。二尊本懷。朗然開顯。此時宣陳。觀經已外諸教方便。觀經念佛

是真實門。彌陀本願念佛現起。諸餘雜善忽然廢捨。以非諸善獨得往生。本願淨土教行顯已。還取餘行。念佛中攝。念佛攝持。得往生故。是故念佛獨是出道。諸教法門。安置觀經化前序中。以是觀經方便故。觀經已前假施設故。如天台宗釋法華題迹門三譬。化前序法。如爲蓮故華爲實施權。觀經法門。如花開蓮現開三顯一。亦名開權顯實。觀經已後。念佛獨出。如華落蓮成廢權立實。亦名廢三立一。證空上人隨願蓮上人。學天台宗。摸彼宗義。立此義門。韋提夫人觀經定善示觀緣中。聞如來言汝是凡夫。開悟佛意。信顯他力。棄自力執。彰憑他兆。是名韋提定善示觀序中開悟。是憑他力深信意樂。此開悟心。名觀經觀。十六觀法。皆歸念佛。顯示他力往生旨故。是故觀門亘十六觀法。皆顯念佛。稱念名號皆得生故。觀佛三昧名爲能詮。念佛三昧爲所詮。不同聲義能詮所詮。彼門。語聲。名句文身。名能詮

云。念佛卽是彌陀本願。諸餘行業。非是本願。三心正因。必在念佛。九品正行。普該萬行。念佛既是本願之行。乘本願故。罪惡凡夫直爾得生安養報土。三心念佛。不卽不離。三心卽信本願之心。離本願外無有三心。言本願者。稱名行故。是故三心念佛不離。三心唯是行者安意。念佛卽是所修妙行。是故三心念佛不卽。三心惣名願往生心。修行之大地。正修之能成。必定牽引往生大果。故以三心。名爲正因。自餘諸行。不獨往生。非本願故。非正因故。爲念佛行之所任持。卽得往生。名之正因上之正行。念佛是能成。諸正行故。諸行是所成念佛所持故。若非念佛。諸行不成往生正行。念佛所成。一切諸行。成往生業。故九品中。說諸行門。爲往生業。名爲正行。三心念佛。必定牽引往生大果。餘行卽得華開已後種々勝益。經中所說。由其九品正行多少淺深階降。得有九品華開已後聞法得益種々異故。取信作

解。必在一念十念功能。修行策勵。一形長時。相續不斷。深信如來本願不虛。正因深入正行勇進。名信上之行。號解上之行。非謂不以自餘諸行爲本願故。棄捨諸行不修餘善。爲念佛行而所持故。諸行皆成往生正業。是故策勵令修諸行。以正因上正行法故。華開已後應得益故。但非離念佛諸行得獨生。九品俱是報佛淨土。順娑婆機遇大等絕。暫時顯示種々差別。尅實言之。唯是彌陀酬因所感一種報土。而願上建立。名極樂報土。約此義邊。(邊略)勝餘佛報。別願所成。勝餘報故。是故如來令韋提希別選西方。有別意故。尅實而言。九品說相。唯是釋迦隨娑婆機。說其階降。非淨土中實有九品。唯是教文施設安立。如定性二乘灰身入寂。卽生方便有餘土中。直爾遇佛聽法華經。廻心向大曾無八六四二万等經劫之事。說八六等。教文施設。無有實事。卽廻心故。鸞師註往生論下云。願往生者。本則三々之品。今無一

作鈔章。建立義理。源空上人授以撰擇。寬公受之。爲其龜鏡。隆寬門人。有敬日大德。智慶大德等。各弘所承。教化道俗。敬日公云。修餘諸行。亦生報土。而非是佛本願之行。九品之中。上品上生。是報淨土。自下八品。並是邊地。此等義略違本所承。日公弟子。有洛東慈信大德。天台教觀。研精幽致。隨從日公。學淨土教。而立義云。餘行亦是彌陀本願。非唯念佛。以本願故。得生報土。此亦違師所立義也。信公住洛。大播化導。信公門人。有唯性大德。亦在洛陽。弘傳所承。智慶法師。道號南無。本在關東。學天台宗。後入華洛。隨依隆寬。學淨土宗。後還關東。昌弘淨教。東土淨教乃彼力也。智慶門人。有信樂大德。隆慶大德等。樂公初隨隆寬。學念佛法。隆寬道號皆敬願。諱無我。後承智慶也。隆慶房號。學台宗時。卽與智慶同一師學。後上華洛。詣長樂寺。初承隆寬。後承智慶。又延曆寺法印權大僧都信承。學究天台。深

入幽理。兼隨智慶。學淨土教。隆慶門人。長空大德。道號信教。隆慶甥也。能念大德。俱承淨教。研窮宗旨。教公門人。有寬海大德。道號空藏。隨信教公。寬研淨教。洛陽立寺。名大光明寺。隨戒壇院圓照上人。受比丘戒。傳受真言。管領寺院。建立門輩。弘敷所承。稱通宗旨。信阿。聖實。理觀。如性等。並隨寬公。受學淨教。弘持宗旨。念公門人。有觀念大德。及了念大德。受學有功。昌弘宗致。寬海亦隨能念。習學淨教。隆寬已後。長樂門流。別作血脈。秉宗旨焉。洛陽西山證空大德。道號善惠。門人甚多。並隨學法。乃證入大德。房號觀鏡。觀真大德。實信大德。聖達大德。鎮西。證惠大德。房號道觀。修觀大德。淨音大德。道門大德。隆信大德。佛教大德。遊觀大德等也。證空從幼年。隨源空上人。道號法然。習學淨教。精詳義途。源空上人作撰擇集。證空年二十三。是勘文役。深達彼義。證空謁日野願蓮上人。後住太子御廟之處。學天台宗。專弘淨教。高提綱宗。卽立義

終。稱念不斷。決定往生。行者修習念佛妙行。其業成就。必在臨終。平生之間。雖相續修往生業因。未能成就。是故一形至最後念。相續勤修。臨終業成。卽見佛等。命終坐蓮。卽生彼土。問。臨終業成。最後應念。何用平生恒勤行爲。答。平生恒修。爲欲相續至終業成。見如來故。若不練習在已前者。何由臨終業得成就。是故一期相續得成。念佛正是彌陀本願。自餘請行。皆非本願。餘行非是佛本願行。而業成就。卽得往生。雖得生彼。而生邊地。九品生者。皆邊地故。是故餘行不生報土。非本願故。僞劣業故。稱名念佛。卽生報土。問。何故念佛必生報土。答。念佛。彌陀本願行故。是故念佛必生報土。所以然者。彌陀是酬願因之身。極樂亦酬願因之土。念佛三昧。是宿願行。佛酬願因。引接此業。故宿願行必生報土。非本願行。無有此義。故念佛業往生報土。觀經所說九品行相。並是邊地化土之相。此九品外。

別有報土。淨土本論所說二十九句莊嚴。卽是報土。華藏界故。此卽本願所成土故。問。凡夫念佛。欣求淨土。臨終見佛。有何等益。答。具縛凡夫臨終見佛。卽斷一分無明。一分證中道理。卽當天台圓教初住。若約別教。卽當初地。成此斷證。卽生報土。問。若爾非乘願力。自旣見法身故。答。彌陀願力不思議故。頓斷無明。得生報土。不乘願力。無此事故。問。彌陀願力。唯於報土。引接衆生。何關斷證。答。唯於報土。攝引凡夫。此卽法藏願力旨歸。爲令入報土。任運有斷證。問。旣斷無明。其見思等。何時斷滅。豈得超之。答。臨終見佛。見思塵沙。一分無明。同時斷滅。無有遺餘。三惑同時斷。天台宗義故。此是寬公附順天台所說宗旨。建立此義。彌陀光明。照念佛人。不念之時。不蒙光照。如是等義。非一衆多。此卽隆寬律師所立。寬公宗研天台。智解深廣。後弘淨土。解行兼包。善導虬文創致講敷。大

淨土。念像。唯順彼佛本願。非契真實如來本願。稱念佛。正契本願。超凡直因。初地妙業。稱佛記亦云。然正十方諸佛所護念。有願極樂。稱彌陀。若實欲得不退者。且轉菩提心。願極樂。閣諸佛。稱彌陀。但稱禮念化身。唯彌陀與衆生。彼此三業。不相捨離。無諸佛三業外加。唯有念真身名號。諸佛與衆生。彼此三業。不相捨離。何以故。念真彌陀。卽由念十方一切諸佛故。彌陀經中云。聞是諸佛所說名及經名者。乃至一切諸佛。共所護念。皆不退轉者。正指真身名也。已上此意說云。三業不離。有其二重。稱念化身。唯與彌陀。三業不離。稱念報身。行者三業。與諸佛三業。不相捨離。稱佛記偈云。通舉定散諸万行。別取念佛之一行。念佛往生入初地。万行圓備坐道場。已上初之二句。流通付屬名號之意。第三一句。生淨土證忍。後之一句。佛果成滿。具足三經。淨教義成。用大經爲取本願。用觀經者。爲

歸稱名。用小經者。爲取佛證。是故淨土三經具足。念佛往生。成就圓滿。故略料簡云。具三經者。必持心。若少一經。卽不成。已上念佛往生具周成立。必由信心與彼佛智一念之心。相應契會。此事成立。任運往生。不由時節久近早晚。念修多少事業淺深。略料簡云。佛心相應時業成。無間時節之早晚。已上彼所立義。名一念義。專由如是所成旨歸。略料簡亦云。爲欲終時。佛來現。從心不生。依彼願。已上行者生彼。唯由願力。非由凡夫自身自力。罪障凡夫煩惱垢重。如來報土懸絕分故。唯仰佛願。直成就故。如是等義。幸西所立。幸西門人。有正定大德。正緣大德。後投長西。明信大德。入真大德。善性大德。勤信大德。住于木幡。並承幸西。各事弘敷。善性門人。有永信大德。仙才大德。並弘所承。流通遐邇。洛陽波州阿波。于今有之。長樂寺隆寬律師立多念義。聞淨土教。信順趣向。厭離穢土。欣求淨土。修習薰練。乃至臨

頓登聖故。稱佛記云。直願佛果而卽得。當名如來藏。頓教一乘。是卽爲聖教。先求淨土。順次生階菩薩初地。是名菩薩藏頓教一乘海。^已凡夫往生登初地者。此約上々初益爲言。下八得益漸有階降。略料簡頌云。對聖凡二頓。採凡爲正門。釋迦爲凡出。唯說頓一乘。^已大師釋迦捨無勝土。驚入娑婆穢土火宅。說淨土教。令諸凡夫頓生報土頓證初地。爲此如來出此娑婆。問。法藏彌陀。以何專爲報佛淨土生因本願。答。四十八中第十八願。稱名念佛。爲生因願。略料簡云。報佛報土而指方。本誓重願。唯名號。十念々數。不指時。別意弘願。^已全異餘。^已旣言唯名號。故生因願。唯稱佛名。非身意業。凡夫至心。稱佛名號。頓超娑婆入初地位。良以如來不可思議宿願增上強緣力故。略料簡偈云。塵沙法中。不可思議者。卽此意也。稱佛記云。彌陀有二種。一化身像觀彌陀是也。玄義云。由衆生障重。染感深處。

佛恐乍想真容無由顯現。故使假立真像以住心。想同彼佛以證境。故言假正報也。今此觀經所說稱名。彼假立彌陀名號也。若依此行々者。可得假立生。假立者胎生也。是卽通諸佛。卽文云。言念佛者。卽專念阿彌陀佛。一切諸佛亦如是。下品等念佛同之。此彌陀諸佛相望。互可論親疎得失。是名爲機。且雖有順彼佛願利益。若比增上大利。全非比技也。二報身是別意弘願彌陀也。玄義云。又無量壽經云。法藏比丘在世繞王佛所。^乃今旣成佛卽是酬因之身也。詫彼願爲增上緣。如說大經。念彼彌陀。卽念十方一切諸佛也。全無彼此不同差別。故名念佛三昧。具如真身觀文。^已念彌陀佛。有二種別。觀經第八形像觀者。先摸真身。爲形像身。假想觀察。爲真方便故。念此像計爲假念。念化身故。真身觀佛。正說真身。卽是報身。念此名爲真正念佛。稱念化身。受胎生報。生化淨土。稱念報身。受化生報。生報

如來智惠海。深廣無崖底。^{上。已}如來是惣通名。智

惠舉果當體。善導引云。彌陀智願海。深廣無崖

底。^{上。已}彌陀別約極樂教主。智願彼佛回果雙舉。

智是果體。酬因所感。願是因心四十八願。酬願

行故。得此果智。果智當體。皆有願心。願心所

成。卽是佛智。智上具有諸宿願力。是故智體。願

力所成。是故彌陀所有種智。名爲智願。是名佛

智一念之心。行者信心。契此智故。念々卽與佛

智相應。善導云。我依菩薩藏頓教一乘海。說偈

歸三寶。與佛心相應。^{上。已}言佛心者。卽是佛智。

疏主歸心。與智相應。能所冥契。是一念義。幸西

略料簡云。言一乘海者。法喻雙標也。一乘者。卽

弘願。弘願卽佛智。佛智卽一念也。海者如衆流

入海。一切善惡凡夫。皆歸彼智願海得生也。^{上。已}

彼師一滯記云。如來能度。是心。心者智。能度

物。眞實唯一念心也。衆生所度。是亦心。心者

智。智所度。正門無外。是卽心一乘。不他。是卽

心。捨邪心也。歸正心也。捨小心也。採大心也。

捨漸心也。採頓心也。捨聖心也。採凡心也。二

河亦心也。自道亦心也。是亦唯一念心也。是名

眞實心。是名深心。是名願心。故云。具此三心。

必得生也。^{上。已}約義有三心。尅體唯一念。信願訖

願。契智之心。與佛智冥。體無二故。諸教是爲聖

之教。念佛是爲凡之宗。聖道諸教。皆被聖人。於

此穢土。證獲聖果。淨土教門。唯被凡夫。令諸凡

夫往生淨土。頓登初地。證無生忍。略料簡云。學

法有九十六種道。束爲二。九十五種外道。一種

佛道。佛道有八萬四千門。亦爲二。聲聞藏。菩薩

藏。菩薩藏有二。漸教。頓教。頓教有二。聖頓。凡

頓。聖者十聖。凡者五乘。今我依菩薩藏頓教者。

正爲凡頓教也。或云橫超斷四流。或云速證無生

身。或云卽證彼法性之常樂。或云證彼無爲之法

樂。是皆報高妙土。以五乘齊入故也。^{上。已}具縛凡

夫。乘佛本願。生報佛土。頓入初地。是名凡頓。

十二代後鳥羽天皇御宇建久九年歲次戊午。于時源空年六十六。錄選擇本願念佛集一卷。開爲二卷。

立淨土宗。大顯義理。自此已後。淨教甚昌。貴賤

俱修。都鄙咸遵。人王第八十四代順德天皇御宇

建曆二年歲次壬申。源空入滅。年滿八十。日域

古來弘淨土者。解義修業。其數甚多。其最要者。

卽智光。昌海。源信。永觀。實範。源空。此之六

祖。此之六哲也。此並非親承血脉祖。唯是依憑

歸投而已。惣通三國。言所憑者。有十八祖。謂

天竺三祖。馬鳴。龍樹。天親也。震旦九祖。菩提

留支。曇鸞等。如前烈也。日本六祖。卽如上烈。

此十八中。馬鳴龍樹卽面受之祖。菩提留支曇鸞

亦是親承。道綽善導懷感亦面承祖。自餘諸祖。

非是親承。當是歸仰依投而已。如道綽禪師安樂

集中惣舉六祖。雖非親承。唯逐彼躅。歸敬依憑。

弘淨土教。昔源信僧都作往生要集。傳之後世。

自爾已來。歷世相傳。乃至黑谷叡空大德。傳持

此集。成弁淨業。源空隨叡空。學此集得旨。彼

要集中。引善導玄義等文。因此卽尋善導所製。

果獲觀經疏。禮讚。法事讚等。般舟讚者。彼世未獲。並研窮精

詳。通達義理。乃以善導和尚。爲所依宗師。選擇

集中。具明此義。自爾已來。淨土教行。弘通華

夷。不可勝計。偏是源空上人秉持之功者也。問。

源空已後。弘通云何。答。源空大德門人非一。各

揚淨教。互恣弘通。俱立門業。善導橫堅傳燈。卽有

幸西大德。長樂寺隆寬權律師。小坂證空大德。

後居西山。鎮西聖光大德。信空大德。道號法蓮。美州行空大

德。道號法寶。九品寺長西大德等。並源空大德親承面

受之弟子也。各隨所承。弘淨土教。念佛宗旨。所

傳雖同。立義巨細。異解多端。幸西大德立一念

義。言一念者。佛智一念。正指佛心爲念心。凡

夫信心。冥會佛智。佛智一念。是彌陀本願。行者

信念。與佛心相應。心契佛智願力一念。能所無

二。信智唯一。念々相續。決定往生。大經偈云。

天台宗之哲。律藏教之英也。兼弘淨教。自行化他。製觀經彌陀經義疏。大行于世。門人翫習。多作記章。大宋淨教。天下一均。用靈芝行儀。爲宗旨規矩。自昔已來。解釋淨土教典。諸師代々非一。淨影寺惠遠大師。天台智者大師。嘉祥寺吉藏大師。普光寺法常法師。慈恩寺窺基大師。西明寺圓測法師。及道闇法師。又龍興法師。元曉大師。慧淨法師。法位法師。玄一法師。義寂法師。慈藏法師。環興法師。智禮法師。智圓法師。宗曉法師等。其數極多。皆解淨教。發揮宗旨。各弘本宗。兼通淨教。世常所用。雖五六祖。若依折中。應用九祖。謂菩提留支。曇鸞。道綽。迦戈。善導。懷感。法照。少康。元照也。震旦淨教弘通如是。

大日本國淨教弘通次第

昔百濟佛法。創傳日域。大唐佛宗。次傳此國。三論法相。弘布世間。厥後漸次。諸宗流傳。淨土教

觀。不爲別宗。各隨自宗。解釋法義。昔元興寺智光。禮光。各弘三論。兼通淨教。法相昌海。欣樂安養。撰西方念佛集一卷并阿彌陀悔過。次天台慈惠大僧正。歸西方教。釋九品義。次源信僧都。承法慈惠。研究台宗。兼通淨教。修習淨業。撰往生要集。彌陀經略記等。中古。有三論永觀律師。兼歸淨教。作彌陀要記。往生十因等。有中河實範大德。法相真言。兼研律藏。并翫淨教。大施章鈔。流行世間。彼世同時。有光明山重譽大德。卽三論碩匠也。兼研密藏。歸投淨土。撰西方集三卷。東大寺三論珍海已講。兼研淨教。撰決定往生集一卷。淨影義章。作淨土義私記二卷。天台勝範。作西方集三卷。如是諸哲。皆修淨業。近代有叡山黑谷源空大德。俊機敏利。智惠深濬。人王第七十六代近衛天皇御宇久安六年歲次己巳。齡方十八。厭世閑居。專欣安養。修往生業。

(第拾略)

立誓要期。行安養法。東土淨教。斯時初昌。後魏之代。北天菩提留支三藏遊化來至。大譯經論。無量壽論。所譯之一。于時曇鸞法師。宗朗三經。研涅槃。一方哲匠。名振遐邇。德聞異邦。南地帝王。向此禮。云鸞菩薩焉。鸞公見于三藏。三藏授以觀無量壽經。歎爲長生不死之法。鸞公乃投作師事之禮。受指授。註往生論。又作彌陀偈。奉讚大經。兩卷無量壽經。名爲大經。作安樂土義。明淨土相。此淨土教。正從西天相承而來。血脉連續。天親已後。流行天竺。往生論宗。相繼連綿。至留支身。雖不知人名。血脉不墜地。震旦淨教。留支爲始。曇鸞爲二。道綽禪師爲三。善導和尚爲四。懷感法師爲五。少康法師爲六。若自鸞公取之。卽爲五祖。世多依用。以爲所尊。五祖皆弘淨土教法。教人令念阿彌陀佛。修諸善根。廻向令生往生極樂。爲其所宗。

問。既有五祖。以誰爲本。答。大唐諸師。崇淨教

者。多以善導爲淨土祖。多施章疏。究盡解行。曇鸞法師。上古高匠。傳受留支。廣播行化。道綽禪師。本業涅槃。弘佛性宗。講涅槃經。二十四遍。深入玄致。兼弘淨教。造安樂集。卽是善導所承根本。懷感法師。是法相宗。後投善導。弘淨土教。作決欵論。明決疑滯。少康法師。通達律藏。習學華嚴。研精法相。神解洞朗。匠成有功。念佛法門。自修勸人。舉世崇敬。號後善導。作瑞應刪傳一卷。編古來往生人。懷感之後。少康之前。有法照禪師。大解法匠。弘通英哲。善導之後身也。時於鉢中。再見清涼山文殊境界。後詣五臺。親見文殊善財等。問訪出要。授以念佛。親蒙文殊指誨。大弘五會念佛。作五會法夏讚一卷。流行世間。此卽淨教所依祖師。昔道綽後。有迦戈師。作淨土論三卷。大立義道。決判疑滯。後代大宋之代。有天竺寺慈雲遵式法師。是天台教觀之名匠。弘通淨教。依行被物。次有靈芝大智律師。是

彼於後時。昇初地上。得生報土。堪能位故。若望化土。地前異生。願行具足。卽得往生。唯有欲願。無行業者。不得往生。以行闕故。天親論主造無量壽論。立五念門。明往生業。造惣攝頌。名願生偈。陳五念門。爲其行業。惣說偈義。俱明願行。各舉一名。互顯具足。五念門中。作願廻向。並是欲願。三業修習。卽是行業。此五念門。願行具足。乘佛本願。卽生蓮華藏世界中。蓮華藏界。卽極樂土。極樂淨土。卽是他受用報淨土。

問。此所被機。何等衆生。答。論偈云。普告諸衆生。往生安樂國。長行論云。若善男子善女人。此卽勸誘諸凡夫類。發願修行。令生淨土。

問。如瑜伽論。地前異生。望受用土。是別時意。縱具願行。階位未至。淨土論主。何勸凡夫。生受用土。豈不違論。答。瑜伽大論。約就性相決判之門。是故。凡夫不生報土。卽是得成別時意趣。若約不思議門爲言。凡夫得生受用淨土。彌陀願力

不思議故。淨土論。專勸凡夫。令生蓮華藏世界。若約地上。依性相門。聖人卽入蓮華藏界。往生論中。卽有此門。淨教相承。彌勒文殊。俱是如來在世親聞。彌勒稟此。授阿僧伽。阿僧菩薩授之天親。三祖相承。全同法相大乘血脉相繼次第。文殊等三祖。同三論相承。天親菩薩傳持二門。彌勒相傳。面承無着。文殊傳持。居其苗裔。流通沾潤。至其身田。上明天竺傳持淨教。

震旦淨教傳通次第

如來滅後一千十六年。後漢第二主顯宗明帝永平十年丁卯。迦葉摩騰來至漢地。創弘佛宗。次年戊辰。竺法蘭來。俱傳教法。爲其滋基。自爾已後。三藏諸師相繼來到。各傳佛法。後漢已來。無量壽經。異釋漸起。荒途始夷。東晉之始。彌天道安法師造淨土論。開顯法義。同代年曆。匡廬山惠遠禪師創開山堂。建立淨社。擇朋結衆。修淨土業。十八賢同哲志修業。僧俗一百二十三人。

卽是天親。此三菩薩。於淨土教。所立有功。故卽
依憑。馬鳴菩薩造大乘起信論。建立往生淨土不
退方便。道綽禪師引此爲據。龍樹菩薩造華嚴十
住毘婆娑。建立難行易行二道。陳彌陀願。勸安
養土。曇鸞法師依此立教。龍樹亦造大智度論。
往々陳宣彌陀淨土事義。亦造十二禮。爲安養行
式。故曇鸞法師。立龍樹菩薩。爲淨土高祖。故
彼師大經讚云。大師龍樹摩訶薩。誕形像始。理
顏綱。乃南無慈悲龍樹尊。至心歸命頭面禮。已上。

道綽禪師亦仰龍樹爲淨土祖。卽依彼論。建立二
道。天親菩薩造淨土論。陳五念門。明三經意。是
故立爲淨土祖師。文殊師利菩薩結集大乘。四百
五十年住世弘通。佛滅度後二百七十年。馬鳴菩
薩出世。五百三十年。龍樹菩薩出世。至八百年
之時。九百餘年。天親菩薩出世。弘通大小諸教。
報年八十餘歲住世。文殊。馬鳴。龍樹。天親。四
聖次第爲淨土祖。彌勒菩薩。佛世親聞。昇兜率

天。教化天衆。如來滅後九百年時。翻無着菩薩
請。降下中天阿踰闍國。於四月夜。說五部論。無
着受之。弘通世間。無着以法付屬世親。舊云天
親。新云世親。淨土法門。彌勒授無着。無着授世
親。世親稟之。造淨土論。瑜伽論中。地前菩薩。
及諸異生。望受用土。爲別時意。不能卽生。願行
雖具。非堪能故。地前異生。望化淨土。願行具
足。卽得往生。非別時意。是堪能故。引淨土經。
非此會通。莊嚴經論。亦彌勒說。以唯願事。名別
時意。反顯願行具足卽生。此望化淨。應成此義。
對法論者。是無着造。覺師子菩薩造其釋論。安
惠菩薩糅合本釋。名雜集論。彼別時意。唯約唯
願。願行具足。卽往生故。無着菩薩亦造攝大乘
論。天親釋此。別時意相。全同雜集。唯願無行。
是別時意。不能卽生。以無行故。彼於異時。前願
之上。修習行業。願行已具。卽得往生。他受用
土。地前異生。雖願行具。是別時意。位未至故。

定惠雙行。作願是止奢摩佗故。觀察是觀毘婆舍那故。餘三隨應。助業安心。或是入出二門行相。前四念門。入自證宮門。廻向一門。出教化地門。依五念門。自利々他。速疾成就。究竟圓滿。或作願廻向。俱是安心。身口意行。是所起行。或五念俱行。作願廻向。取行邊故。言念行故。問。三經

一論。既是淨土所依教典。若餘經論中。有淨土所憑教耶。答。淨土義理。念佛法門。諸大乘教。處々廣說。彼教典。餘法爲宗。然亦兼說淨土義門。此等並是。於安養門。與今三經。所說不同。彼々教中。說淨土處。勸安養處。皆取爲今淨土所憑。雖非純說淨土。如此三經一論。而義門一同。皆咸依用。是淨土所依有二。一正所依教。如今三經一論是也。二兼所依教。諸經論中。說淨土義。陳演往生極樂是也。卽如般舟三昧經。悲華經第二第三卷。鼓音聲王阇維尼。彌勒問經。貞元花嚴經第四十卷。大乘同性經。十往生經。

請觀音經。觀音授記經。如是等經。不簡顯密二教諸經。皆取以爲兼所依教。諸論之中。起信論勸生淨土一段。十住婆娑第三卷中易行品等。並說往生西方是也。

○弘通淨教祖裔次第

天竺淨教弘通

釋迦如來開法大師。於王舍城耆闍崛山。說無量壽經。於王舍城頻婆娑羅王宮。說觀無量壽經。於舍衛國祇桓精舍。說小阿彌陀經。各有對告。及有付囑。如來滅後。大迦葉等五百羅漢。於畢婆羅窟。結集大乘三藏。文殊。彌勒。阿難。阿闍維。於鐵圍山。結集大乘藏。各弘闡浮。俱利衆生。淨教三經。彌勒文殊阿難結集。流布世間。付法藏。傳二十四祖。次第相承。卽迦葉。阿難。末田地。商那和須。田地。商那。同時弘教。依師資傳。前後相承。優婆塞多。乃至第二十四。師子尊者。其中馬鳴菩薩。是第十二之祖。龍樹卽第十四之祖。婆修盤陀第二十一。

宗義論。問。所釋本經。三部名同。爲局一經。通三部耶。答。無量壽名。既無所局。所說義理。亦無不通。此卽通申淨土三經。問。何以得知。通釋三經。答。論中所立。通三經故。論有二重。初說偈惣攝分。說二十四偈。攝三經義故。二釋偈解義分。長行釋偈頌。解所攝義故。解義分中。說五念門。一身業禮拜門。二口業讚嘆門。三作願門。四意業觀察門。五廻向門。淨土三經。所說義理。不過五門。是故論主。摘經宗要。立此五念。論說二十四偈已云。無量壽修多羅章句。我以偈誦惣說竟。^已此卽惣偈。攝經宗要。雖明五念。論所歸宗。正是意業觀察而已。自余四門。或是安心。或是助業方便眷屬。曇鸞注中。二十四偈隨應。配對五念門相。論中解義。唯配觀察門中偈頌。解釋句義。作此論意。顯示觀察極樂淨土依正二報二十九種莊嚴相故。故以觀行。爲論宗旨。此觀行者。全依觀無量壽經。建立此法。彼經。明修

十六觀故。十六觀中。盡依正故。依正二報在所觀境。具觀彼土二報莊嚴故。註家釋此。隨其所當。引觀經文。如座功德引華座觀。身業功德引眞身觀。未必皆對本經之文。若一々對。無不契會。雙卷無量壽經。具說法藏比丘本願彌陀如來所成果相依報正報。引接衆生。令生極樂。所生衆生得益行相。其所成就依正二報。卽觀察中所觀行相。是故論中。接兩卷義。小彌陀經。亦說極樂依正二報。亦是本論觀察中境。是故具攝小彌陀義。是故。此論通釋三經。問。觀察門中二十九嚴。爲三經通成。一經各成耶。答。二十九嚴。對經言之。三經合成。義門備足。三經各成二十九句。亦無不當。隨解卽得。義寂法師解雙卷經。配論十七種等功德。玄一法師釋小彌陀經。具配十七種等莊嚴。元曉法師小經疏中。隨所應對。引論配文。此卽諸師各盡本論所說諸嚴。淨土論中。五念門法。解義立理。勢變多端。或是止觀

行。唯此一本。昌行世間。震旦諸師。競作疏解。日域講敷。述章極多。

阿彌陀經一卷。

姚秦羅什三藏譯。震旦日本。人多誦持。製疏述鈔。十有餘家。蘭菊諍美。金玉奪光。大唐玄奘三藏亦譯此經。名稱讚淨土攝受經。亦有一卷。與羅什本。同本異譯。靖邁法師作一卷疏。解釋此本。聲精美焉。已上三經。爲淨土所依。無量壽經。以阿難彌勒。爲對告人。特囑彌勒。令廣弘持。觀無量壽經。以阿難爲對揚。并令弘演流通未來。阿彌陀經。以舍利弗。爲對告人。告舍利弗。意令流布。故善導云。釋迦如來告身子。卽是普告苦衆生。^{已上}慈恩大師。以四部經。爲淨土本經。上三經外。加鼓音聲陀羅尼經。名四部經。曇鸞道綽。善導。懷感等。弘通淨教之諸師等。多以兩卷無量壽經觀經彌陀經三部。爲淨土所依本經。今依此躅。舉三部經。

淨土所依本論

無量壽經優婆提舍一卷。

亦名淨土論。亦名往生論。亦名無量壽經論。此論。天親菩薩所造。後魏菩提留支三藏譯。東魏曇鸞法師註往生論。成二卷焉。日本元興寺智光法師作往生論疏五卷。彼取曇鸞以爲義節。曇鸞智光俱是三論。

右以三經一論。爲淨土所依。據此立義。莊嚴宗旨。問。此往生論。爲宗所憑。爲是宗論。爲釋論耶。答。此是宗論。非釋文論。論師造論。有種々相。或通申論。或別申論。如龍樹中論十二門論等。是一代通申。總陳大乘故。如龍樹智度。天親十地。是一經別申。別釋大乘故。今往生論。是別申論。旣言無量壽經優婆提舍。優婆提舍。此云論義。卽無量壽經論。是故名爲一經別論。就一類經。惣撮宗旨。建立法義。名爲宗論。別解文句。名爲釋論。今往生論。卽是別申淨土契經之

續群書類從卷第二百二

總檢校保己一集

男源忠寶校

傳部十四

淨土法門源流章一卷

戒壇院第二世號示觀上人

東大寺沙門凝然述

夫淨土教義。由來尙矣。王舍城內。啓須摩之嘉會。祇陀林中。彰舌相之祥驗。論譯神州。二十九嚴始弘。疏傳日域。四十八願昌翫。源廣流遠。根深枝繁。今略舉源流。粗精撈條。列示名義。顯揚旨歸耳。

淨土所依本經

兩卷無量壽經二卷。

此經。曹魏代。康僧鎧三藏譯。此經。古來新舊三

藏有十二代譯。而五存七闕。言五存者。一此僧鎧譯。二清淨平等覺經二卷。魏帛延譯。三阿彌陀經二卷。吳月氏支謙譯。四大寶積經無量壽會二卷。大唐菩提流支譯。當彼經第十七及第十八卷。大寶積經。有四十九會。此無量壽會。當第五會。五大乘無量壽莊嚴經三卷。大宋西天法賢三藏譯。已上五經。同本異譯。雖有五本。震旦日域。世多依行。讀誦講敷。造疏述義。舉世競翫者。當康僧鎧譯無量壽經而已。

觀無量壽經一卷。

宋代董良耶舍三藏譯。古雖有復異譯。而欠逸不

慈覺大師傳……………六八三

卷第二百十二

智證大師傳……………七〇〇

卷第二百十三

聖寶僧正傳……………七一九

尊意贈僧正傳……………七二二

慈慧大師傳……………七三四

卷第二百十四

空也諒一卷并序……………七四三

元杲大僧都自傳……………七四六

和州多武峰寺增賀上人行業記……………七四八

谷阿闍梨傳……………七五一

卷第二百十五

大傳法院本願聖人御傳……………七五五

續群書類從第八輯下目次終

續群書類從第八輯下目次

傳部

卷第二百二

淨土法門源流章一卷……………三九三

卷第二百三

阿婆縛三國明匠略記……………四一四

日本名僧傳……………四二六

卷第二百四

行基菩薩傳……………四三九

行基大菩薩行狀記……………四四二

行基菩薩御遺骨出現事……………四五一

鑒直和上三異事……………四五三

卷第二百五

叡山大師傳……………四五七

傳教大師行業記……………四八〇

傳教大師行狀……………四八六

卷第二百六

空海僧都傳……………四八八

贈大僧正空海和上傳記……………四九〇

大師御行狀集記……………四九一

卷第二百七

弘法大師御傳卷上……………五二六

弘法大師御傳卷下……………五四三

卷第二百八

弘法大師行化記……………五六三

卷第二百九

高野大師御廣傳上……………六〇七

高野大師御廣傳下……………六三六

卷第二百十

弘傳略頌抄……………六六七

卷第二百十一

延曆寺故內供奉和上行狀……………六八一

AC
145
G856
1923
v. 8
pt. 2

昭和二年十月出版

續群書類從
第八輯下

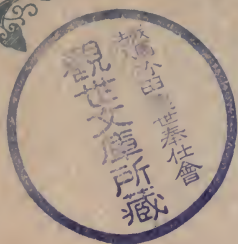
東京 續群書類從完成會

昭和二年十月出版

續群書類從

第八輯下

東京

續群書類從完成會

AC   Zoku Gunsho ruiju
145
G856
1923
v.8
pt.2

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
